

તેમ, અહિંસા, સત્ય, તપ, સ્વાધ્યાય, 'ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ વા',
 'યથાભિમતધ્યાનાદ વા' વગેરે ધાર્મિક ઉપદેશ પણ પથરાયેલો
 છે. એ જ રીતે, ધર્મશાસ્ત્ર કે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ
 ગ્રંથો એવા ઘણા છે, જે, દાર્શનિક ચર્ચાઓથી ભરેલા હોઈ
 દાર્શનિકતાભિશ્ચ કહી શકાય હરિભદ્રનો 'ધર્મસંગ્રહણિ'
 ગ્રંથ પોતાના નામથી ધર્મનો સંગ્રહ કરવાનું સૂચવવા
 છતાં દાર્શનિક ચર્ચાઓથી જ અધિકાર્ય ભરપૂર છે એમનું
 'યોગશિન્દુ' યોગવિષયક છતાં દાર્શનિક વિચારોથી પૂર્ણ
 છે. વસ્તુતઃ ધાર્મિક અને દાર્શનિક અથવા આધ્યાત્મિક
 અને દાર્શનિક વિષયો પરસ્પર એટલા ઘનિષ્ઠ સમ્બંધવાળા
 છે કે એકના ગ્રંથમાં બીજાનાં વહેણ સહજપણે કે
 અનિવાર્યપણે આવી જ જાય

પ્રસ્તુત પુસ્તકના "જૈનદર્શન" નામમાં જે "દર્શન"
 શબ્દ છે તે દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાનને કહેનારો 'દર્શન' શબ્દ
 નથી, પણ ધર્મસમ્પ્રદાયને કહેનારો 'દર્શન' શબ્દ છે
 એટલે એ નામનો અર્થ એ થાય કે જૈનધર્મસમ્પ્રદાયની-
 એના ધાર્મિક તથા દાર્શનિક વિચારોની માહિતી આપનાર

સમ્યક્ પ્રકારે પવિત્ર જ્ઞાનસમ્પત્તિ કે શુદ્ધ વિચાર-
 ધારા પ્રદાન કરનાર પરમ્પરા સમ્પ્રદાય [સમ્પ્રદાય,
 અર્થાત્ સમ્યક્ પ્રકારે પ્રદાન કરનાર] કહેવાય છે, આ
 (સાચા) અર્થમાં સમ્પ્રદાય દુનિયામાં એક જ હોય, એવું
 માની લેવાનું નથી અને, શુદ્ધ જ્ઞાનમાર્ગ જતાવનારા સમ્પ્ર-
 દાયો જેટલા વધુ જગતને મળે તેટલું વધુ સહજાગ્ય જગતનું
 માની શકાય. એકથી વધારે દીવડા સાંપડે તો એટલું

વધુ અજવાળું સાંપડે. પરંતુ જ્યારે સંકીર્ણ દૃષ્ટિ તથા સંકુચિત વૃત્તિ ધરાવનારા સમ્પ્રદાયો મતાન્ધતા કે મતાવેશને વશ થઈ રાગદ્વેષના કાલુષ્યના આવેશમાં પરસ્પર લડે છે, લડી પડે છે ત્યારે એ સમ્પ્રદાય સમ્પ્રદાય ન રહેતાં સમ્પ્રદાહ [સમન્નપ્રદાહ, અર્થાત્ ખૂણ ખાળનાર] બની જાય છે.

જગતમાં કોઈ “સમ્પ્રદાય” ન રહે એવું એટલું હુઝ નથી, પણ “સમ્પ્રદાહ” હર્ગિજ ન જોઈએ અને ગંભીરપણે વિચારનાર બેઘડક કહી શકશે કે બધા સમ્પ્રદાયો પાસેથી બીજું કોઈ જ્ઞાન ન મળતાં ફક્ત સત્ય, અહિંસા, મૈત્રી, પરોપકાર, સંયમના જ-એટલા જ-બોધપાઠો ફડી રીતે મળે તો ઐહલૌકિક અને પારલૌકિક સુખ માટે તેમજ જીવનકલ્યાણ માટે એટલું જ બસ છે પરંતુ જનતાના બૌદ્ધિક વિકાસ કે જ્ઞાનવિનોદ માટે તેમણે બીજું આપવું હોય તો પરસ્પર ઝઘડયા વગર સભ્યતાથી, મધ્યસ્થતા કે વીતરાગતાના ગુણને સ્વસ્થ રાખી વાતસહ્યતાવધી આપે અસ્તુ

વૈદિક અને શ્રમણ-સંસ્કૃતિ મહાવીર અને બુદ્ધના જમાનામાં પરસ્પર ખૂણ સંઘર્ષમાં આવી અને એ મહા-પુરુષોને એમના પ્રખર તપોબળે મારો જય અમાઘ્યો મોટા મોટા વૈદિક વિદ્વાનો કોઈ મહાવીરના શામનમાં જોડાયા, તો કોઈ બુદ્ધના શાસનમાં. શ્રમણ-સંસ્કૃતિના ધુરન્ધરોમાં મહાવીર અને બુદ્ધ સિવાય પાંચ બીજા પણ હતા, જેમાં, ગોશાલકેનું નામ પ્રસાહિત્યના પાને વધુ

જગાડીના ચાર પૂરુષકારણ, અનિતકેશકંબલી, પદ્મકાત્યાવન અને સજયભેદ્રીપુત્ર, જેમના પંચો અને ગોશાલકપંચ નામગેય થઈ ગયા છે

ચડ્યું છે, જેના નિયતિવાદનો [“યદ્ ભાવિ તદ્ ભવિષ્યતિ”, “યવાનું હશે તે થશે” એ પ્રકારનો] નાદ આને પણ જગત્માં પથરાયેલો પડ્યો છે

મહાવીરના ક્રાન્તિકારક ઉપદેશનાદનો સંક્ષિપ્ત સાર આ પુસ્તકના ૩૭૮ મા પાનાથી વાચક જોઈ શકે છે એ વીતરાગ સન્તનાં કાર્યોની સંભાવિત રૂપરેખાનો દ્રંકમાં ઉદ્દેશ્ય કરી શકાય કે:—

લોકોમાં પ્રચલિત અન્ધવિશ્વાસ હટાવવો, હિંસાનું વાતાવરણ મિટાવવું, ધર્મો તથા દર્શનોમા સમન્વય કરવો અને સદુચી મોટી વાત એ કે માણસોને એ બતાવવું કે, તમારું સુખ તમારી મુઠ્ઠીમાં છે ધન-વૈભવમાં, પરિશ્રમમાં અસહી સુખ જોવાની ચેષ્ટા કરશો તો અસફલ રહેશે. અસહી સુખ આપણી પોતાની અંદર છે

મહાવીરની પહેલા થયેલા જિન “પાર્શ્વ” પણ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ તરીકે ઇતિહાસસિદ્ધ છે, જેમના નિર્વાણ પછી અઢીસો વર્ષે મહાવીરનું નિર્વાણ થયેલું આ ઉપરથી માલૂમ થઈ શકે છે કે મહાવીરે-અઢી હજાર વર્ષ પર થયેલા તીર્થંકર મહાવીરે કંઈ નવો ધર્મ ઉપજાવ્યો નથી, કિન્તુ તેમની પૂર્વે થઈ ગયેલા કેવલજ્ઞાની મહાયુરુષો (તીર્થંકરો) જે ધર્મમાર્ગ પ્રકાશી ગયેલા તેને પુનઃ પ્રકાશમાં આણી વિકસિતરૂપે રજૂ કર્યો છે એ ધર્મ-સમ્પ્રદાય સંકુચિત વાડારૂપે સમ્પ્રદાય નથી, કિન્તુ મનુષ્યમાત્રના-પ્રાણી માત્રના હિતસાધનનો-કલ્યાણસાધનનો માર્ગદર્શક [યવિત્ર

જ્ઞાનસમ્પત્તિ કે મહાવિચારધાગનો મમ્પ્રદાતા] સમ્પ્રદાય છે એમ એના વાસ્તવિક તત્વાભ્યાસ પંથી માન્ય પડી શકે છે વિદ્વન્મૂર્ધન્ય બ્રાહ્મણમાથી શ્રમણ થયેલ તથા નિર્ગ્રન્થ-માર્ગ સ્વીકારેલ મહાન જ્ઞેનાચાર્ય હરિભદ્ર જ્યારે ‘યસ્માદેતે મહાત્માનો ભવવ્યાધિમિપગ્વરા.’ (કપિલ, બુદ્ધ વગેરે મહા-ત્માઓ સંસારરૂપ ત્યાધિના મોટા વૈદ્યો હતા) એવી મહાન વાણી ઉચ્ચારે છે અને એને સમર્થ છે, ત્યારે આપણે ક્ષણભર વિચારસ્તબ્ધ થઈ જઈએ છીએ કે એ વાણીના ઉદ્ગાર વખતે એ આત્માની કેટલી શાન્તિ હશે! સમ્પ્રદાયત્વવહારમાં પ્રવર્તમાન છતાં એ આત્મામાં આટલી પ્રશમ્ભવૃત્તિ અને વૈકૃત્તેયી જગાડનાર અને એને વીતરાગના ભણી દોરનાર ને કોઈ દૃષ્ટિસંકાર હોય તે ખરેખર વન્દનાર્હ અને છે

જૈનધર્મનું માહિત્ય યજ્ઞા બહોળા પ્રમાણમાં છે, દરેક વિષયના અન્વેષી સમૃદ્ધ છે જૈનોના સંસ્કૃત સાહિત્યની મહત્તા બતાવતા જર્મન ડૉ. હર્ટલ લખે છે કે—

“Now what would Sanskrit Poetry be without the large Sanskrit literature of the Jinas! the more I learn to know it, the more my admiration rises”
(Jaina shasana Vol I No, 21)

અર્થાત્—જૈનોના મહાન સંસ્કૃત-માહિત્યને અલગ પાડવામાં આવે તો સંસ્કૃત કવિતાની શી દશા થાય! આ વિષયમાં મને જેમ જેમ વધુ જાણવાનું મળે છે, તેમ તેમ ૨૧ આત્મન્દુલ આશ્ચર્યમાં વધારો થતો જાય છે

જૈનધર્મના અનુયાયીઓમાં મુખ્ય જો ફાંટા પડેલા છે: શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર. ક્રિયાકાંડ અને આચાર-વ્યવહારસમ્બન્ધી મતભેદોને બાદ કરતાં એ બન્ને ફિરકાઓનું ધર્મસાહિત્ય કે દર્શનસાહિત્ય પ્રાયઃ પૂર્ણ સમાન છે.

જૈનદર્શનના મમ્બાન્ધમાં સ્વર્ગત જર્મન વિદ્વાન્ ડૉ હર્મન ચાકોબીએ કહ્યું છે કે—“In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct and independent from all others and that, therefore it is of great importance

* “શેપં શ્વેતામ્બરંસ્તુલ્યમાચારે દેવતે ગુરૌ ।

શ્વેતામ્બરપ્રણીતાનિ સર્કશાસ્ત્રાણિ મન્વતે” ॥

“સ્યાદ્વાદવિદ્યાવિદ્યોતાત્ પ્રાયઃ સાધર્મિકા ઝમી” ॥

(પૂર્વદર્શનસમુચ્ચય, રત્નશેખરમુરિ)

બાવાર્થ એ છે કે ‘જીઓને મુક્તિ મળે નહિ,’ ‘દેહધારી કેવલજ્ઞાની બોળન કરે નહિ’ એ વગેરે બાબતો અને ‘વસ્ત્ર ન પહેરવું’ એ વગેરે સાધુના આચાર-વ્યવહાર સિવાય બાકી બધું પ્રાયઃ—શ્વેતામ્બર અને દિગમ્બર સમ્પ્રદાયમાં—સન્ન છે. એકબીજાના તર્કશાસ્ત્રોને તેઓ સ્વીકારે છે જૈનધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત જે ‘ત્યાદ્વાદ’ તેને તેઓ બન્ને એકસરખા ઉત્પાદથી અર્થઘટન કરે છે આથી એઓ પરસ્પર સાધર્મિક છે.

[બન્નેમાં મહાવિદ્વાનો અને પૂજનીય પુરુષો થયા છે. બન્નેનું સાહિત્ય વિશાળ અને સમૃદ્ધ છે. બન્ને સંદોષોની જોમ અસાધારણ પ્રેમથી દળામણી રહે એવી બધી વસ્તુ છે છતાં ધાગી જ દિવગીગની વાત જો કે ધણી જુદાઈ રાખી તેઓ રહે છે. મળાને રહે તો તેઓ પોતાના સંયુક્ત બળે શાસનની ઉન્નતિ બહુ સારી કરી શકે.]

for the study of philosophical thought and religious life in ancient India "

(Read in the Congress of the History of Religions)

અર્થાત્—અન્તમાં મને મારો થયેલો નિશ્ચય જણાવવા ઘોં કે જૈન ધર્મ એ મૂળ ધર્મ છે, સર્વ દર્શનોથી તદ્દન પૃથક્ છે અને સ્વતન્ત્ર છે, તેમ જ પ્રાચીન ભારતવર્ષના તત્ત્વજ્ઞાન અને ધાર્મિક જીવનના અભ્યાસ માટે તે ઘણો અગત્યનો છે

ઇટાલિયન વિદ્વાન ડૉ. એલ પી. ટેસીટોરીએ પોતાના અધ્યાપનામાં જૈનદર્શનની શ્રેષ્ઠતા જણાવતાં કહેલું કે—

જૈનદર્શન ઘટ્ટ હો ઉંચી પંક્તિ का है। इसके मुख्य तत्त्व विज्ञानशास्त्र के आधार पर रचे हुए हैं, ऐसा मेरा अनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है। ज्यों ज्यों पदार्थ-विज्ञान आगे बढ़ता जाता है, जैनधर्म के सिद्धान्तों को सिद्ध करता है। x x x ” અમુ.

જૈનસાહિત્ય અંધારામાં પડ્યું રહેવાથી અને પ્રકાશમાં આવતાં યા આવેલ ગ્રન્થોનો ધરાધર પ્રચાર નહિ થવાથી મોટા મોટા વિદ્વાનો પણ જૈનધર્મનાં તત્ત્વોથી અપરિચિત યા થોડા પરિચિત રહેલાં જોવાય છે. આ સિવાય એમ પણ જોવામાં આવે છે કે પોતાના અનુચિત પક્ષમોહમાં ફસાયલા કેટલાકે સંકુચિત દૃષ્ટિના પરિણામે ખીજના કહેવાતા તત્ત્વ-ગ્રન્થો અવલોકવાની ઉદાર વૃત્તિ ન ધરાવતા હોઈ જૈન ગ્રન્થોના તત્ત્વમય વાચનથી વંચિત રહી જાય છે.

પરંતુ હું કહી શકું છું કે, ભારતીય દર્શનોનો (સાહિત્યનો) અભ્યાસ જૈનદર્શનના (અને જૈન સાહિત્યના) અભ્યાસ વગર ઘણો અધૂરો છે અને તટસ્થ જો પશુ જણાવી શકું છું કે, જૈન ધર્મના ગ્રંથોનું અધ્યયન જ્ઞાનવર્ધક થવા સાથે આત્માર્થ શોધવામાં પણ ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે

તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્ર પર કોઈની માલિકીની છાપ એનો કોઈએ ઇલાકો લીધો નથી કોઈ પણ, ચિન્તન-... દ્વારા કોઈ પણ સમાજના કહેવાતા તત્ત્વજ્ઞાનક્ષેત્રને પોતાનું કરી શકે છે કુલધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનને જ માત્ર આપણું અને અન્ય તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્ર ઉપર નજર સરખી પણ ન કરવી જો ઉદારશક્તિ ન ગણાય જ્ઞાનવિકાસ અને મત્યની ઉપલબ્ધિનો આધાર “માથું તે માઠું” જો ભાવના પર અને તે મુજબ વિશાળ સ્વાધ્યાય પર અવલંબિત છે સત્ય સર્વત્ર અનિયંત્રિત, નિરાળાધપણે વ્યાપક છે જે જે વાહન સત્યપૂત હોય તે સંસારભરની સમ્પત્તિ છે તેનો ભોગવટો કરવાને જગત્નો કોઈ પણ મનુષ્ય હકદાર છે

જૈન અને ખીલ સમ્પ્રદાયના જિજ્ઞાસુ સમજનો જૈનદર્શનને ઠીક ઠીક રીતે સમજવા પામે જો હેતુએ “જૈનદર્શન” ચોપડીની આ આઠમી આવૃત્તિને ઘણા ઘણા સુધારા-વધારાથી વિસ્તૃત બનાવવામાં આવી છે, અને “પ્રકીર્ણ” નામનો છૂટકછૂટક-વિવેચનાત્મક ત્રીજો ખંડ નવો ઉમેર્યો છે.

વાચક સ્વસ્થતાથી વાંચે, અને કંઈ ક્ષતિ જણાય તો
રૂઢ ન થતાં કૃપા કરી મને સૂચવશે એવી આશા રાખું છું.

અન્તમાં કૃતજ્ઞતાદ્વાર પ્રગટ કરવાનો રહે છે કે—

પાટણ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય જૈન સભાના માનનીય
માજી પ્રમુખ શ્રીયુત મણિલાલ દોલતચંદ શાહ
જી એ, એલએલ જી (એક વખતના વડોદરા સ્ટેટના
એસિસ્ટેન્ટ જજ), એમણે આ ચોપડીના પ્રુફસંશોધન તથા
સંપાદન કાર્યમાં શરૂથી છેવટ સુધી મને બહુ સારો
સહકાર આપ્યો છે અને કેટલીક વિવેચના એમના વિચારોના
ચોગે વિશેષ પુષ્ટ થઈ છે, એ માટે એ વિદ્યાવ્યાસંગરસિક
વિચારક વિદ્વાન્ મહાશયનો સહર્ષ આભાર માનું છું

તા ૧૩-૬-૫૦,
જૈન ઉપાચય,
મહાલક્ષ્મીમાતાનો પાડો,
પાટણ (ગૂજરાત)

ન્યાયવિજય

વિષયાનુક્રમ

વિષય	પૃષ્ઠાંક.
પ્રથમ ખંડ	
અવતરણ	૧
જગત શી વસ્તુ છે ?	૧
‘જિન’ અને ‘જૈન’ શબ્દની વ્યાખ્યા	૨
ત્રણ તરવોનાં નામ.	૪
જીવ,	૫
અજીવ તથા પદ્ધત્યો	૧૫
પુણ્ય-પાપ આદિ તરવો	૨૦
મોક્ષ અને ક્ષય	૩૩
દ્વિતીય ખંડ	૪૫
મોક્ષ-માર્ગ	૪૬
સાધુધર્મ,	૫૦
ગૃહસ્થધર્મ (ગાર મતો)	૫૧
સમ્યક્ત્વ.	૬૭
ચાનના બેદો.	૭૦
ગુણગ્રેણી અથવા ગુણસ્થાન.	૭૨
અધ્યાત્મ.	૮૫
જૈન આચાર.	૧૧૬
તૃતીય ખંડ (પ્રકીર્ણક)	૧૬૨
(૧) કલ્યાણના દ્વાર સહુને માટે ખુલ્લા છે.	૧૬૨
(૨) દેવ-ગુરુ-ધર્મ.	૧૬૭
(૩) ભગવાનની મૂર્તિ.	૧૭૦
(૪) જીવનનિર્વાહ માટે દિસાની તરતમતાનો વિચાર.	૧૭૧

(૫) શરીરનો ઉપયોગ.	૧૭૩
(૬) અનુકરણવાદન.	૧૭૬
(૭) મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ.	૧૭૭
(૮) ત્રિવિધ પ્રેમ અને મનશુદ્ધિ. ..	૧૮૩
(૯) સમાજહિતની ભાવના.	૧૮૫
(૧૦) સરળ માર્ગ	૧૮૬
(૧૧-૨૨) કર્મવિચાર ..	૧૮૭-૨૩૯
(૨૩) જ્ઞાન-ભક્તિ-કર્મ.	૨૩૯
(૨૪) શ્રદ્ધા.	૨૪૭
(૨૫) વૈરાગ્ય ..	૨૫૩
(૨૬) મુક્તિ.	૨૫૭
અત્યુચ્છિષ્ટ	૨૬૦
ન્યાયપરિભાષા.	૨૬૧
આદ્વાઇત.	૨૭૩
સપ્તભંગી.	૨૯૬
નય.	૩૦૪
જૈનદર્શનની અસામ્પ્રદાયિકતા અને ઉદારતા ...	૩૬૭

શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૬૮	૯	ચસમ્	સમ્યક્
૧૨૦	૨	મહવત્ની	મહત્વની
૧૨૫	૧	ધોવામ—	ધોવાય—એવું બધું ધન લોકોપયોગી પ્રવૃત્તિઓમાં અર્પણ કરી
૧૬૦	૯	સ્વચ્છ	સ્વચ્છતા
૨૦૭	૧૬	લોગવાવા	લોગવાવવા
૨૧૨	૨૨	પુણ્યોધે	પુણ્યોધૈ
૨૧૮	૧૦	સંક્રમણે	સંક્રમણ
૨૨૩	૧૪	જે	જે પરકૃત આપત્તિ માટે
૨૩૪	૧૧	પરે	પૂરે
૨૪૮	૧૬	સુદ્ દ્રવ્યે	વદ્ દ્રવ્યે
૨૫૦	૧૬	અનાસક્તિ	આસક્તિ
૨૫૧	૪	બધા	ધણ્યુબર
૩૧૩	૨૧	કરી	સોળત કરી
૩૨૬	૧૪	પરિણામ	પરિમાણ
૩૮૦	૨૦	પજહુ	પજરહુ

આ સિવાય, અક્ષર ઉઠેલા, આઘાપાછા થયેલા, બીજો અક્ષર મુકાઈ ગયેલ—એવી જાતની બીજી ઘણી અશુદ્ધિઓ મુદ્રણુદોષથી થવા પામી છે, જે વાચક સુધારી વાંચવા કૃપા કરશે.

૨૭૮ માં પૃષ્ઠની નોટમાંનો પહેલો સ્લોક શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્યની આસમીમાંસામાં છે

જૈનદર્શન

અવતરણ

‘જગત્ શી વસ્તુ છે ?’ એનો વિચાર કરતાં તે માત્ર બે જ તત્વરૂપ માલૂમ પડે છે—જડ અને ચેતન. આ બે તત્વો સિવાય સંસારમાં ત્રીજું તત્વ નથી. અખંડ વિશ્વના મમત્ર પદાર્થો આ બે તત્વોમાં આવી જાય છે.

તેમાં ચૈતન્ય નથી—લાગણી નથી, તે જડ છે. એથી વિપરીત—ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા છે આત્મા, હવ, ચેતન એ બધા એક અર્થને કહેનારા પર્યાય શબ્દો છે જ્ઞાનશક્તિ એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે.

જડ અને ચેતન અથવા હવ અને અહવ એ બે તત્વો પર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિશેષ પ્રકાશ નાખવા ખાતર એના જ પેટા ભાગનાં બીજાં તત્વો જુદાં પાડી સમજાવવા જૈનશાસ્ત્રકારોએ ગહુ પ્રતિપાદન કર્યું છે. એકંદર નવ તત્વો ઉપર જૈનદૃષ્ટિનો વિકાસ છે.

‘જિન’ શબ્દ ઉપરથી ‘જૈન’ શબ્દ બનેલો છે ‘જિન’ એ ગગ, દ્રેષ આદિ સર્વ દોષોથી રહિત એવા પરમાત્માઓનું સાધારણ નામ છે ‘જીતવુ’ એ અર્થવાળા “જિ” ધાતુથી બનેલું ‘જિન’ નામ રાગ, દ્રેષ આદિ સમગ્ર દોષોને જીતનાર એવા પરમાત્માઓને બરાબર લાગૂ પડે છે અહીંનું, વીતગગ, પરમેષ્ઠી વગેરે ‘જિન’ ના પર્યાય શબ્દો છે ‘જિન’ ના સત્તો ‘જૈન’ કહેવાય છે જિનપ્રતિ-પાદિત ધર્મ જૈન ધર્મ કહેવાય છે જૈન ધર્મનો આર્હત ધર્મ, સ્યાદ્રાહદર્શન, અનેકાન્તશાસન, વીતરાગમાર્ગ એવાં અનેક નામોથી બ્યવહાર કરવામા આવે છે

આત્મસ્વરૂપનો વિકાસ કરવાનો અભ્યાસ પરાકાષ્ઠા ઉપર પહોંચતા, જે ભવમાં (જન્મમાં) આવરણો વિશ્વન્ત થવાના પરિણામે જેમનો ચૈતન્યવિકાસ પૂર્ણ રૂપે સિદ્ધ થયો છે, તેઓ તે ભવમા પરમાત્મા થયા કહેવાય છે આ પરમાત્માઓને જૈનશાસ્ત્રો બે વિભાગોમા બતાવે છે પહેલા વિભાગમાં ‘તીર્થંકરો’ આવે છે, કે જેઓ જન્મથી વિશિષ્ટજ્ઞાનવાન અને લોકોત્તરસૌભાગ્યસમ્પન્ન હોય છે અનેક વિશેષતાઓ તીર્થંકરોના સમ્બન્ધમાં જણાવી છે ગાંધ્ય નહિ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ આગળ ઉપર રાજ્ય મળવાનું હોવાથી રાજકુમાર જેમ રાજા કહેવાય છે, તેમ તીર્થંકરો બાદ્ય અવસ્થાથી કેવલજ્ઞાનધારી નહિ હોવા છતાં અને અતએવ તેઓમાં વાસ્તવિક તીર્થંકરત્વ નહિ હોવા છતાં પણ, તે જિન્દગીમાં તીર્થંકર થનાર હોવાથી ‘તીર્થંકર’

કહેવાય છે. એઓ જ્યારે ગૃહવાસનો ત્યાગ કરી ચારિત્રમાર્ગ સ્વીકારે છે, અને યોગસાધનની પૃષ્ઠતાએ પહોંચતાં સમગ્ર કર્માવરણોનો ક્ષય થવાથી એમને જ્યારે કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે, ત્યારે તેઓ તીર્થની સ્થાપના કરે છે ‘તીર્થ’ શબ્દનો અર્થ—સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘ છે. તીર્થ કરના ઉપદેશના આધારે તેઓના સાક્ષાત્ મુખ્ય શિષ્યો—જેઓ ‘ગણધર’ કહેવાય છે—શાસ્ત્રોની રચના કરે છે, જે બાર વિભાગોમાં વિભક્ત હોય છે. એનું નામ છે—‘દ્વાદશાંગી’. દ્વાદશાંગી એટલે બાર અંગોનો સમૂહ ‘અંગ’ એ તે પ્રત્યેક બાર વિભાગોનું—સૂત્રોનું પારિભાષિક નામ છે. ‘તીર્થ’ શબ્દથી આ દ્વાદશાંગી (શ્રુત) પણ લેવાય છે. આવી રીતે તેઓ તીર્થના કરનાર (ઉક્ત ચતુર્વિધ સંઘના વ્યવસ્થાપક અને ‘દ્વાદશાંગી’ ના પ્રયોજક) હોવાથી તીર્થકર કહેવાય છે

ઉપર જતાવેલી વિશેષતાઓ વગરના કેવલજ્ઞાનધારી વીતરાગ પરમાત્માઓ, તીર્થકરોના વિભાગથી જુદા પડે છે એઓને સામાન્યકેવલી કહેવામા આવે છે.

વૈદિકપરંપરાનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં ‘કૃતયુગ’ આદિ ચાર યુગોથી કાલના વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે, તેમ, જૈન શાસ્ત્રોમા કાલના વિભાગ તરીકે છ આરા જતાવવામાં

૧ જૈનશાસ્ત્રમા ઉત્તરર્ષિણી અને અવસર્ષિણી એ નામના કાળના બે મોટા વિભાગો પાડ્યા છે આ ઉત્તરર્ષિણી અને અવસર્ષિણીમા સંખ્યા ૮ થઈ સંકે એટલા વર્ષો પમાર થઈ જાય છે, ઉત્તરર્ષિણી કાળ

આવ્યા છે. તીર્થંકરો ત્રીન્ત-ચોથા આરામાં થાય છે. જે તીર્થંકરો કે જે કેવલજ્ઞાનીઓ આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મોક્ષપદને પામે છે તેઓ ફરીને સંસારમાં આવતા નથી. એથી એ સમજવાનું છે કે સંસારમાં જે જે આત્માઓ તીર્થંકર બને છે, તે એક પરમાત્માના અવતારરૂપે નથી, કિન્તુ સર્વ તીર્થંકરો જુદા જુદા જ આત્માઓ છે. મુક્ત થયા પછી સંસારમાં અવતાર લેવાનું જૈનસિદ્ધાન્તને સમ્મત નથી.

નવ તત્ત્વો જૈન શાસ્ત્રોનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે એ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે. તે નવ તત્ત્વો-જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર બન્ધ, નિર્જરા અને મોક્ષ છે.

જીવ

જીવ, બીજા પદાર્થો જેમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેમ દેખાતો નથી; પરંતુ સ્વાનુભવપ્રમાણથી જાણી શકાય છે. “હું સુખી છું, હું દુઃખી છું” એવી લાગણી, શરીર (પૃથ્વી વગેરે ભૂતોનું પૂતળું હોય) જડ છે માટે તેને હોય શકે નહિ.

રૂપ, રસ, બન્ધ શરીર, આયુષ્ય, જાત આદિ વૈભવમાં ક્રમશઃ ચદતો હોય છે, જ્યારે અવસર્પિણી કાળ તેમાં પડતો હોય છે. પ્રત્યેક ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીના ૭ વિભાગો પાડવામાં આવ્યા છે. એ પ્રત્યેક વિભાગને આરા (સંસ્કૃત શબ્દ ‘અર’) કહેવામાં આવે છે. ‘ઉત્સર્પિણી’ અને ‘અવસર્પિણી’ ને કાલચક્રનું એક એક પેદું કહીએ તો એના ૭ વિભાગને ‘આરા’ કહી શકાય. ઉત્સર્પિણીના ૭ આરા પૂરા થાય કે અવસર્પિણીના આરા શરૂ થાય છે. વર્તમાનમાં ભારતવર્ષ આદિ દેશોમાં અવસર્પિણીનો પાંચમો આરા ચાલે છે, ‘હસિયુગ’ કહી શકાય.

શરીરને આત્મા માનવામાં આવે તો ‘મડદું’ કહેવાતા શરીર-
માં જ્ઞાનનો પ્રકાશ હોવાનું કાં ન બને? ‘મડદું’ કહેવાતા
શરીરને સજીવન આત્મા કાં ન કહી શકાય? પણ બાળત
એવી છે કે ઇચ્છા, સાગણી વગેરે ગુણો મૃતક શરીરમાં
નહિ રહેવાથી એ સાગિત થાય છે કે એ ગુણોનું ઉપાદાન
શરીર નથી, પણ બીજું કંઈ તત્ત્વ છે, અને એનું નામ
આત્મા છે. શરીર, પૃથ્વી આદિ^૧ ભૂતસમૂહથી બનેલું ભૌતિક
છે, એટલે એ જડ છે, અને જેમ ભૌતિક ઘટ, પટ વગેરે
જડ પદાર્થોમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ ધર્મોની સત્તા નથી, તેમ
ભૌતિક જડ શરીર પણ જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ ગુણોનો ઉપાદાન-
રૂપ આધાર હોઈ શકે નહિ.

શરીરમાં પાંચ ઇન્દ્રિયો છે; પરંતુ તે ઇન્દ્રિયોને
સાધન બનાવનાર આત્મા તે ઇન્દ્રિયોથી જુદો છે. કારણ કે
ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્મા રૂપ-રસ આદિનું જ્ઞાન કરે છે-ચક્ષુથી
રૂપ જુએ છે, શ્રોત્રથી રસ શ્રવણ કરે છે, નાકથી ગન્ધ લે
છે, કાનથી શબ્દ સાંભળે છે અને ત્વચાથી (ચામડીથી)
સ્પર્શ કરે છે. દુષ્કાન્ત તરીકે જેમ, ચરપુથી કલમ બનાવાય
છે, પણ ચરપુ અને બનાવનાર એ બે જુદા છે, દાતરડાથી
કપાય છે, પણ દાતરડું અને કાપનાર એ બે જુદા છે, દીવાથી
જોવાય છે. પણ દીવો અને જોનાર એ બે જુદા છે, તેવી
રીતે ઇન્દ્રિયોથી રૂપ, રસ વગેરે વિષયો શ્રવણ કરાય છે,
પણ ઇન્દ્રિયો, અને વિષયોને શ્રવણ કરનાર એ જુદા છે.
સાધકને સાધનની અપેક્ષા છે, પણ એથી સાધક અને સાધન

એ એ એક હોઈ શકે નહિ ઇન્દ્રિયો આત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામા સાધનભૂત છે, એથી સાધનભૂત ઇન્દ્રિયો અને એમના દ્વારા જ્ઞાન મેળવનાર આત્મા એ એક હોઈ શકે નહિ એ સિવાય એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયો એક નથી, કિન્તુ પાંચ છે, એથી ઇન્દ્રિયોને આત્મા માનવા જતા એક શરીરમા પાંચ આત્માઓ થઈ પડે, જે અઘટિત છે

ખીજી રીતે જોઈએ તો, જે માણસની ચક્ષુ ચાલી ગઈ હોય છે, તેને પણ ચક્ષુની હયાતીમા પૂર્વે દેખેલા પદાર્થો યાદ આવે છે—અમૃતિમા ઉપસ્થિત થાય છે ઇન્દ્રિયોને આત્મા માનીએ તો આ વાત નહિ બને ઇન્દ્રિયોથી આત્માને અલાયકો માનીએ ત્યારે જ આ હકીકત બની શકે કારણ કે ચક્ષુથી દેખાયેલી વસ્તુઓનું અમરણ, ચક્ષુના અભાવે ન ચક્ષુથી થઈ શકે તેમ છે, ન ખીજી ઇન્દ્રિયોથી થઈ શકે તેમ છે ખીજી ઇન્દ્રિયોથી અમરણ નહિ થવામા કારણ એ છે કે એક માણસે દેખેલી વસ્તુને જેમ ખીજો (નહિ દેખનાર) માણસ અમરણ કરી શકતો નથી, તેવી રીતે ચક્ષુથી દેખાયેલા પદાર્થોનું ખીજી ઇન્દ્રિયોથી અમરણ થઈ શકે નહિ એકને થયેલો અનુભવ ખીજાને અમરણરૂપ થઈ શકે જ નહિ એ તદ્દન મુગમ હકીકત છે ત્યારે ચક્ષુથી દેખાયેલી વસ્તુઓને ચક્ષુના આડ્યા ગયા પછી અમરણ કરનાર જે શક્તિ છે તે ચૈતન્ય-સ્વરૂપ આત્મા છે આત્માએ ચક્ષુદ્વારા જે વસ્તુઓ પૂર્વે પ્રત્યક્ષ કરી હતી, તે વસ્તુઓને, ચક્ષુની ગેરહાજરીમા પણ પૂર્વ અનુભવથી સ્થાપિત થયેલા સંસ્કારના ઉજ્જોધનબળે

। અમરણ કરી શકે છે આવી રીતે અનુભવ અને

સ્મરણના એકળીબના [જે અનુભવે તે જ સ્મરે એવા પ્રકારના] ધનિષ્ઠ સમ્બન્ધને લીધે પણ સ્વતન્ત્ર ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. “હું” અમુક વસ્તુને જોઈને પછી અડયો, પછી એને મેં સુંઘી અને ચાખી ” આવેા અનુભવ દરેક મનુષ્યને થયા કરે છે. આ અનુભવ ઉપર વિચારદ્રષ્ટિ ફેંકવાથી ચોખ્ખી રીતે જણાઈ આવે છે કે તે વસ્તુને જોનાર, અડનાર, સુંઘનાર અને ચાખનાર જુદા નથી, કિન્તુ એક જ છે. એ એક કોણુ? તે ચક્ષુ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે તેનું કામ ફક્ત જોવાનું છે, સ્પર્શ વગેરે કરવાનું નથી; તે, સ્પર્શન ઇન્દ્રિય [ત્વચા] પણ હોઈ શકે નહિ, કારણ કે તેનું કામ ફક્ત સ્પર્શવાનું છે, જોવા વગેરેનું નથી; તે જ પ્રમાણે તે, નાક કે જીભ પણ હોઈ શકે નહિ, કેમકે નાકનું કામ ફક્ત સુંઘવાનું અને જીભનું કામ ફક્ત ચાખવાનું છે આ હકીકતથી એ નિઃશંક સિદ્ધ થાય છે કે એ વસ્તુને જોનાર, સ્પર્શનાર, સુંઘનાર અને ચાખનાર જે એ એક છે તે, ઇન્દ્રિયોથી જુદો આત્મા છે.

આત્મામાં કાળો, ઘોળો, ખીળો વગેરે કોઈ વર્ણ નથી; એથી બીજી વસ્તુઓની જેમ તે પ્રત્યક્ષ થઈ શકતો નથી. પ્રત્યક્ષ નહિ થવાથી તે વસ્તુ નથી એમ માની શકાય નહિ. પરમાણુઓ ચર્મચક્ષુથી દેખી શકાતા નથી, છતાં અનુમાન પ્રમાણથી જરાજાર તેનો સ્વીકાર કરાય છે. સૂક્ષ્મ કાર્યની ઉત્પત્તિ માટે સૂક્ષ્મ-પરમસૂક્ષ્મ આણુઓ હોવાની સાબિતી અનુમાન પ્રમાણ ઉપર ટકેલી છે આત્માના સમ્બન્ધમાં પણ સમજવાનું છે કે, જગત્ની અન્દર કોઈ મુખી તો કોઈ દુઃખી,

કોઈ વિદ્વાન્ તો કોઈ મૂર્ખ, કોઈ રાજા તો કોઈ રંક, કોઈ શેઠ તો કોઈ મોકર, આવી રીતની અનન્ત વિચિત્રતાઓ અનુભવાય છે આ વિલક્ષણતાઓ કારણ વગર સંભવે નહિ, એ અનુભવમાં ઊતરી શકે તેમ છે. હૃત્તર પ્રયત્નો કરવા છતાં બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યને પણ ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, જ્યારે બીજા મનુષ્યને વગર પ્રયાસે અભીષ્ટ લાભ મળી જાય છે, આવી અનેકાનેક ઘટનાઓ આપણી નજર આગળ ગળ્યા કરે છે એક જ સ્ત્રીની કુક્ષિમાંથી સાથે ઉત્પન્ન થયેલ જોડલામાંના બન્ને પ્રાણીઓ સરખા ન નીવડતાં તેમની જીવનશર્યા એક-બીજાથી ઘણું જ તફાવતવાળી પસાર થાય છે, આ બધી વિચિત્રતાઓનું કારણ શું? આ ઘટનાઓ અનિયમિત હોય એમ બની શકે નહિ, કોઈ નિયામક-પ્રયોજક હોયો જોઈએ. આ ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માઓ કર્મની સત્તા માખિત કરે છે; અને કર્મની સત્તાના આધારે આત્મા સ્વતઃ સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે આત્માને સુખ-દુઃખ આપનાર કર્મપુંજ આત્માની સાથે અનાદિ કાલથી મંયુક્ત છે, અને જોને લીધે આત્માનું સંસારમાં પરિભ્રમણ છે કર્મ અને આત્માની ખાતરી થયેથી પરલોકની ખાતરી માટે કંઈ બાકી રહેતું નથી. જેવાં શુભ યા અશુભ કાર્યો પ્રાણી કરે છે તેવો પરલોક [પુનર્જન્મ] તેને પ્રાપ્ત થાય છે. જેવી શુભ યા અશુભ ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેવા પ્રકારની વાસના આત્મામાં રૂથપાય છે. આ વાસના એક વિભિન્ન પ્રકારના પરમાણુસમૂહોનો જથ્થો છે. જોને જ બીજા શબ્દમાં 'કર્મ' માં આવે છે. એટલે કર્મ એક

સમૂહરૂપ છે. આવી રીતનાં નવાં નવાં કર્મો આત્માની સાથે જોડાતાં રહે છે અને જૂનાં જૂનાં કર્મો ખરી પડે છે. સારી યા ખરાબ ક્રિયાથી બંધાતાં સારાં યા ખરાબ કર્મો પરલોક સુધી, અરે! અનેકાનેક જન્મો સુધી પણ આત્માની સાથે ફળ બતાવ્યા વગર સત્તામાં સંયુક્ત રહે છે; અને ફલ-વિપાકના ઉદય વખતે મીઠાં યા માઠાં ફલોનો અનુભવ આત્માને કરાવે છે. ફલ-વિપાક ભોગવવાની અવધિ હોય ત્યાં સુધી આત્મા તે ફળ અનુભવે છે અનુભવાઈ ગયા પછી તે કર્મ આત્માથી ખરી પડે છે.

ઉપયુક્ત યુક્તિ-પ્રમાણો દ્વારા અને “હું સુખી, હું દુઃખી” એવી-શરીરમાં નહિ, ઇન્દ્રિયોમાં નહિ, કિન્તુ હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાં એટલે અન્તરાત્મામાં સુરુપ્ય અનુભવાતી લાગણી, જે પ્રત્યક્ષપ્રમાણરૂપ છે, તે દ્વારા પણ શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી અલગ સ્વતન્ત્ર આત્મતત્ત્વ સાબિત થાય છે.

સંસારમાં જીવો અનન્ત છે.

આ પ્રસંગે એક પ્રશ્ન ઉભો થવાનો સંભવ છે. સંસાર-વર્તી જીવરાશિમાંથી જીવો કર્મક્ષય કરી મુક્તિમાં ગયા છે, જાય છે અને જશે. આવી રીતે પ્રતિક્ષણ સંસારમાંથી જીવોનો ઘટાડો થતો રહે છે. આ પ્રમાણે જીવો ખૂટતા રહેવાથી ભવિષ્યમાં કેઈ વખતે સંસાર જીવોથી ખાલી કાં ન થાય?

આના સમાધાનનો વિચાર કરતાં પહેલાં એ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ કે સંસાર, જીવોથી ખાલી થાય એ વાત કેઈ શાસ્ત્રને સમ્મત નથી; તેમ જ એ વાત, આપણી વિચારદૃષ્ટિમાં

પણ નથી ઊતરતી. બીજી તરફ, મુક્તિમાંથી હવે! સંસારમાં
 પાછા ફરે એ વાત પણ માની શકાય તેવી નથી. દારણ કે
 મોક્ષ મર્વ હર્મેનો પૂર્ણ વિનાશ થવાથી મેળવાય છે એમ
 સહુ દોષ માને છે; એટલે સંસારમાં જન્મ લેવડાવનાર
 કર્મમગ્નધ દોષ પણ પ્રકારનો જ્યારે મુક્તિ હોવાને નથી,
 તો પછી તેઓ સંસારમાં પાછા કેમ આવી શકે? મોક્ષમાંથી
 પાછા ફરવાનું માનવામાં મોક્ષની મહત્તા ઉડી જાય છે.
 જ્યાંથી ફરી પડવાનો પ્રસંગ આવે તે મોક્ષ કહેવાય જ
 નહિ આ ઉપરથી એ ધ્યાનમાં રાખવાનું જરૂરી જણાય
 છે કે સંસાર, હોવાથી શૂન્ય થતો નથી એ અને મુક્તિમાંથી
 હોવા પાછા ફરતા નથી એ બંને મિદ્ધાન્તોને આંધ્ર ન
 આવે એવા રસ્તે પ્રસ્તુત પ્રમ્નનું સમાધાન થવું જોઈએ.
 જેટલા હોવા મુક્તિમાં જાય છે, તેટલા હોવા સંસારમાંથી
 ધરાધર ખૂટે છે; છતાં હવરાશિ અનન્ત ૧વાથી સંસાર
 હોવાથી ખાલી થઈ શકે નહિ. સંસારવર્તી^૧ હવરાશિમાં નવા
 હોવાનો ઉમેશ ખિલકુલ ન હોવા છતાં અને મંમાસમાંથી
 હોવાનો નિરન્તર ઘટાડો થતો રહેવા છતાં પણ બિવિધમાં
 દોષ કાલે હોવાનો અન્ત ન આવે એટલા અનન્ત હોવા
 સમજવા જોઈએ. આ પ્રકારની 'અનન્ત' શબ્દની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રો
 કરે છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ (અવિવાલ્ય) વખતને જૈન શાસ્ત્રોમાં
 'સમય' કહે છે. 'સમય' એટલો સૂક્ષ્મ વખત છે કે તે
 સમયો એક સેકન્ડમાં કેટલા પસાર થાય છે તે આપણાથી
 જાણી શકાય તેમ નથી. એવા અનન્ત સમયો આખા ભૂત-
 કાલના, વર્તમાન કાલનો આજ એક સમય અને અવિવિધકાલના

(આ બાબુના દશમા પેઢની છેલ્લી બે લીટીએ
રફ સમજીને અને આ અગ્યારમા પેઢનો પહેલો
પેરિગ્રાફ [“ અન્ત કેમ આવી શકે ? ” ત્યા
મુધીનો] રફ સમજીને નીચે મુજબ વાંચો:—)

જાણી શકાય તેમ નથી. એવા—સમગ્ર ભૂત-ભવિષ્ય
કાળના સમયો અનન્તાનન્ત છે, તેમ સંસારવર્તી જીવે
અનન્તાનન્ત છે, જેની સમાપ્તિ કોઈ પણ કાળે થવાને
સંભવ નથી. [પ્રસ્તુત દૃષ્ટાન્ત જીવોની અનન્તતાનો કંઈક
ખ્યાલ આવી શકે તેટલા પુરતું છે.]

અનન્ત સમયો—જો ત્રણેનો સરવાળો થતાં જોટલા અનન્તાનન્ત સમયો થાય, તેનાથી પણ જીવો અનન્તશુદ્ધા અનન્ત છે. આ વ્યાખ્યાના આધારે ક્યારે પણ જીવરાશિની સમાપ્તિ થઈ શકે નહિ. જોટલા જોટલા દિવસો અને વર્ષો પ્રસાર થતાં જાય છે જોટલો જોટલો ભવિષ્યકાલમાં ઘટાડો થતો જાય છે, પ્રતિક્ષણ ભવિષ્યકાલમાંથી ઘટાડો થતો રહે છે, છતાં પણ ભવિષ્યકાલનો અન્ત આવે, ભવિષ્યકાલના દિવસોનો અન્ત આવે, ણીજી શબ્દોમાં ભવિષ્યકાળ તદ્દન ખલાસ થાય, એવી કલ્પના પણ કોઈને જિભી થઈ શકતી નથી; તો આવી રીતના અનન્ત ભવિષ્યકાલના અનન્ત સમયો કરતાં પણ ન્યાયે સંસારી જીવો અનન્તાનન્ત છે, તો (તેમાંથી કાણે કાણે જીવો નિકળવા છતાં) જો જીવરાશિનો અન્ત કેમ આવી શકે? જીવના વિભાગ

સામાન્ય રીતે જીવના બે ભેદો પડે છે—સંસારી જીવો અને મુક્ત જીવો. સંસારમાં ભ્રમણ કરતા જીવો ‘સંસારી’ કહેવાય છે. ‘સંસાર’ શબ્દ ‘સમ્’ ઉપસર્ગપૂર્વક ‘સૃ’ ધાતુથી બનેલો છે. ‘સૃ’ ધાતુનો અર્થ ‘ગમન’, ‘ભ્રમણ’ થાય છે. ‘સમ્’ ઉપસર્ગ તે જ અર્થને પુષ્ટ કરનાર છે. જોટલે ‘સંસાર’નો અર્થ થયો ‘ભ્રમણ’. ચોરાસી લાખ જીવો-યોનિઓમાં પરિભ્રમણ કરવું તે સંસાર, અને પરિભ્રમણ કરનાર સંસારી કહેવાય. ણીજી રીતે ‘સંસાર’ શબ્દનો અર્થ ચોરાસી લાખ જીવયોનિ પણ થઈ શકે છે આત્માની કર્મબદ્ધ અવસ્થાનું નામ પણ સંસાર છે. શરીરનું નામ પણ સંસાર છે જો રીતે સંસારને વળગેલા જીવો સંસારી

ઠહેવાય છે આ ઉપરથી કર્મજન્ય અવસ્થા એ સંસારી
જીવનું લક્ષણ ઠીક સમજી શકાય છે

સંસારી જીવોના અનેક રીતે ભેદો પડી શકે છે પરંતુ
મુખ્ય બે ભેદો છે—સ્થાવર અને ત્રસ હુ ખને ફર કરવાની અને
મુખ્ય મેળવવાની પ્રવૃત્તિચેષ્ટા, ગતિ—ચેષ્ટા જ્યાં નથી તે
સ્થાવર, અને જ્યાં છે તે ત્રસ પૃથ્વીકાય, જલકાય, તેજ-
સ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિકાય એ પાંચનો સ્થાવરમા
સમાવેશ છે એ પૃથ્વીકાય વગેરે પાંચ એક સ્પર્શન (આમકી)-
ઇન્દ્રિયવાળા હોવાથી એન્દ્રિય ઠહેવાય છે એના બે ભેદો છે—
સૂક્ષ્મ અને બાહર સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાય, સૂક્ષ્મ જલકાય, સૂક્ષ્મ
તેજસ્કાય, સૂક્ષ્મ વાયુકાય અને સૂક્ષ્મ વનસ્પતિકાય જીવો
આખા લોકમા વ્યાપી રહેલા છે એ અત્યન્ત સૂક્ષ્મ હોવાથી
આપણી શક્તિથી જોઈ શકાતા નથી 'બાહર (સ્થૂલ) પૃથ્વીકાય,
બાહર જલકાય, બાહર તેજસ્કાય, બાહર વાયુકાય અને બાહર
વનસ્પતિકાય પ્રત્યક્ષ જોવામા આવે છે ધર્ષણ, છેદન આદિ
પ્રકાર જેને લાગ્યો ન હોય એવી માટી, પથ્થર વગેરે પૃથ્વી,
જે જીવોના શરીરોનું પિંડ છે તે જીવો બાહર પૃથ્વીકાય
જાણુવા જે જલને અગ્નિ વગેરેથી આઘાત ન થયો હોય,
અથવા બીજી વસ્તુના મિશ્રણની અસર ન થઈ હોય તે
જળ-ફવા, નદી, તળાવ વગેરેના જે જીવોના શરીરોનું પિંડ
છે તે બાહર જલકાય જીવો મનજવા એ પ્રમાણે દીવો,
અગ્નિ, વીજળી વગેરે જે જીવોના શરીરોનું પિંડ છે તે
બાહર તેજસ્કાય જીવો છે અનુભવાતો વાયુ જે જીવોના

શરીરોનું પિંડ છે તે બાદર વાયુકાય છે. અને વૃક્ષ, શાખા, પ્રશાખા, પત્ર, ફૂલ, ફલ, કાંદા વગેરે બાદર વૈવનરૂપતિકાય છે.

પૂર્વેક્ષિત સચેતન પૃથ્વીને છેદન-સેદન વગેરે આઘાત લાગવાથી તેમાંના જીવો તેમાંથી રચુત થાય છે અને એથી એ પૃથ્વી અચેતન (અચિત્ત) થાય છે. એવી રીતે પાણીને ગરમ કરવાથી અથવા એમાં સાકર વગેરે પદાર્થોનું મિશ્રણ કરવાથી તે પાણી અચેતન થાય છે. એ પ્રમાણે વનરૂપતિ પણ અચેતન થાય છે.

જે ઇન્દ્રિયો-ત્વચા અને જીલ-જેઓને હોય, તે દ્વીન્દ્રિય કહેવાય છે. કૃમિ, પોરા, જળો, અજસિયાં વગેરેનો દ્વીન્દ્રિયમાં સમાવેશ છે. જૂ, માંકડ, મકોડા, ધીમેલ વગેરે, ત્વચા, જીલ અને નાકે એ ત્રણ ઇન્દ્રિયોવાળા હોવાથી ત્રીન્દ્રિય કહેવાય છે. ત્વચા, જીલ, નાકે અને આંખ એ ચાર ઇન્દ્રિયોવાળા માંખી, ડાંસ, તીડ, વીછી, લમરા વગેરે

* વનરૂપતિ વગેરેમાં જીવો હોવાનું પ્રસિદ્ધ વિજ્ઞાનવિચારક જગદીશચન્દ્ર મદ્રાસે વિજ્ઞાનપ્રયોગથી જગતની આગળ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે.

અહીં પ્રમત્તઃ એ નોંધવું ઉપયોગી છે કે તમામ પોતાણ સૂક્ષ્મ જીવોથી ભર્યું છે એમ વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકોનો મત છે, જે જોઈને દર્શનના મન્તવ્યને અનુસરતી વાત છે. વૈજ્ઞાનિકોની એ પણ શોધ છે કે સૌથી નાનું પ્રાણી ચેક્સસ નામનું છે. આ જન્મુગો એક મોપના અગ્રભાગ પર એક લાખ જેટલા પણ ખુશાલીથી બેગી રહે છે. આવાં નિરૂપણ સૂક્ષ્મ જીવોનું વર્ણન આપતા જોઈને શાસ્ત્રના રાહપરનાં ગળાય.

ચતુરિન્દ્રિય કહેવાય છે ત્વચા, શુભ્ર, નાક, આંખ અને કાન એ પાંચ ઇન્દ્રિયોવાળા પંચેન્દ્રિય કહેવાય છે. પંચેન્દ્રિયના ચાર ભેદો છે—મનુષ્યો તથા પશુ-પક્ષી, મચ્છ, સાપ, નાળીયા વગેરે તિર્યચો, સ્વર્ગમાં રહેતા દેવતાઓ અને નરકમાં રહેતા નારકો.

× ‘ત્રસ’માં આ દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય જીવોનો સમાવેશ થાય છે.

જો રીતે સ્થાવર અને ત્રસમાં મમસ્ત સંસારી જીવો મમાઈ જાય છે. હવે સદ્યા મુક્ત જીવો તેઓ મોક્ષતત્ત્વના પ્રકરણમાં વર્ણવાશે.

× ‘સ્થાવર’ અને ‘ત્રસ’ એ જો બેદોમાં ‘સ્થાવર’નો અર્થ નિયતિશીલ અને ‘ત્રસ’નો અર્થ હેતુપૂર્વક ગતિ કરનાર થાય છે સ્પષ્ટ. બેદોન્દ્રિય જીવ પણ હેતુપૂર્વક ગતિ કરતો હોય છે, માટે તે ‘ત્રસ’માં ગણાય છે. પૃથ્વી, જલ અને વનસ્પતિ એ ત્રણ સ્થાવર (નિયતિમાન) હોવાથી ‘સ્થાવર’ કહેવાય છે, અને એ જ પ્રમાણે તેજઃકાય તથા વાયુકાય જીવો યદ્યપિ ગતિમત્તા ધરાવે છે, તથાપિ તેમની ગતિમત્તા હેતુપૂર્વક નથી, કિન્તુ તેમની કાયાનું એ જાતનું સ્વાભાવિક વલણ છે, માટે તેમને ‘ત્રસ’માં ન ગણતાં ‘સ્થાવર’માં ગણ્યા છે. જ્યાં તેમની સ્વાભાવિક ગતિની અપેક્ષાએ તેમને ‘ત્રસ’માં પણ ગણનારી પરપરા છે પણ એ અપેક્ષાએ તેમને ‘ત્રસ’માં ગણવા છતાંય ખરી રીતે તેઓ ‘સ્થાવર’ ગણાય છે. કેમકે દુઃખને ઊડી દેવાની અને સુખ મેળવવાની પ્રવૃત્તિ જ્યાં સ્પષ્ટ દેખાય ત્યાં ‘ત્રસ’ નામકર્મનો ઉદય મનાય છે અને ન દેખાય ત્યાં ‘સ્થાવર’ નામકર્મનો ઉદય મનાય છે.

અજીવ

ચૈતન્યરહિત-જડ પદાર્થોને અજીવ કહેવામાં આવે છે. અજીવના જૈનશાસ્ત્રોમાં પાંચ લેદો પાડવામાં આવ્યા છે- ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાલ.

આ સ્થળે ધર્મ અને અધર્મ એ જે પદાર્થો પુણ્ય-પાપ-રૂપ સમજવાના નથી, કિન્તુ એ નામના જે પદાર્થો જુદા જ છે. એ પદાર્થો આખા લોકમાં આકાશની પેઠે વ્યાપક અને અરૂપી છે. આ જે પદાર્થોનો ઉલ્લેખ કોઈ પણ જૈનેતર દર્શનમાં નથી, પણ જૈન શાસ્ત્રોમાં એ વિષેનું પ્રતિપાદન છે. જેમ આકાશને અવકાશ દેનાર તરીકે સર્વ વિદ્વાનો કબૂલ રાખે છે, તેમ આ જે પદાર્થો પણ જૈન શાસ્ત્રોમાં સહેતુક માનવામાં આવ્યા છે.

ધર્મ

ગમન કરતા પ્રાણીઓ અને ગતિ કરતી જડ વસ્તુઓને સહાયતા કરનાર ‘ધર્મ’ પદાર્થ છે. પાણીમાં ફરતાં માછલાંને મદદ કરનાર જેમ પાણી છે, તેમ જડ પદાર્થો અને જીવોની ગતિ થવામાં સહાયભૂત તરીકે ‘ધર્મ’ નામક પદાર્થ માનવામાં આવે છે. અવકાશ મેળવવામાં આકાશને સહાયભૂત માનવામાં આવે છે, તેમ ગતિ કરવામાં સહાયભૂત તરીકે ‘ધર્મ’ પદાર્થ માનવામાં આવે છે.

અધર્મ

‘અધર્મ’ પદાર્થનો ઉપયોગ, સ્થિતિ કરતા જીવો જડ પદાર્થોને સહાયક થવું એ છે. ગતિ કરવામાં સહા

જેમ ‘ધર્મ’ પદાર્થ માનવો પડે, તેમ સ્થિતિ થવામાં સહાયક તરીકે ‘અધર્મ’ પદાર્થ માનવો પડે.

હાલવું-ચાલવું અને સ્થિત થવું એમાં સ્વતન્ત્ર કર્તા તો જીવ અને જડ પદાર્થો પોતે જ છે, પોતાના જ વ્યાપાર-થી તેઓ. હાલે-ચાલે છે અને સ્થિત થાય છે, પરન્તુ એમાં મદદગાર તરીકે કોઈ અન્ય શક્તિની અપેક્ષા હોવી જોઈએ એમ માનવા સુધી તો વર્તમાન વૈજ્ઞાનિકો પણ આવ્યા છે, જ્યારે જૈનશાસ્ત્રકારોએ એ સમ્બન્ધમાં ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ એવા બે પદાર્થો હોવાનું જણાવ્યું છે.

આકાશ

આકાશ પદાર્થ પ્રસિદ્ધ છે. વિજ્ઞાનો પણ આકાશમાં જ સમાવેશ થાય છે. લોકસમ્બન્ધી આકાશને લોકાકાશ અને અલોકસમ્બન્ધી આકાશને અલોકાકાશ કહેવામાં આવે છે. આ લોક અને અલોકનો વિભાગ પડવામાં ખાસ કારણ કોઈ હોય તો ઉપર ગતાવેલ ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ પદાર્થો છે. ઉંચે, નીચે અને આબુખાબુએ જ્યાં સુધી ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ પદાર્થો સ્થિત છે, ત્યાં સુધીની હદને ‘લોક’ સંજ્ઞા આપી છે, અને લોકની બહારનો પ્રદેશ ‘અલોક’ કહેવાય છે આ બે પદાર્થોના સહયોગથી જ લોકમાં જીવાજીવ પદાર્થોની ક્રિયા થઈ રહી છે. અલોકમાં આ બે પદાર્થો નહિ હોવાથી ત્યાં જોઈ પણ અણ અથવા જોઈ પણ જીવ નથી. લોકમાંથી કોઈ અણ કે કોઈ જીવ અલોકમાં જઈ શકતો નથી, કેમકે અલોકમાં ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ પદાર્થો નથી. ત્યારે અલોકમાં શું છે? કંઈ નથી. એ કેવલ આકાશરૂપ

છે. જે આકાશમાંના કોઈ પણ પ્રદેશમાં પરમાણુ, જીવ કે કોઈ પણ ચીજ નથી એવું શુદ્ધ માત્ર આકાશ એ અલોક છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ‘ધર્મ,’ ‘અધર્મ’ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકનો વિભાગ સિદ્ધ થવામાં એક પ્રમાણુ સમજી શકાય તેવું છે. તે એ છે કે સર્વ કર્મોનો ક્ષય થતાં જ મુક્ત બનેલ આત્મા ઉચે ગતિ કરે છે એમ જૈન શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાન્ત છે. એ વિષે તુંબડીનું ઉદાહરણ અપાય છે. જેમ પાણીમાં રહેલી માટીના લેપવાળી તુંબડી, તેના ઉપરની સઘળી માટી નિકળી જવાથી એકદમ પાણી ઉપર આવી જાય છે, તે પ્રમાણે આત્મા ઉપરનો કર્મરૂપ સઘળો મેલ દૂર થતાંજ વિદેહ મુક્ત બનેલ આત્મા સ્વતઃ—સ્વભાવતઃ જિહ્વ ગતિ કરે છે—ઉપર જાય છે; પરંતુ તે જિહ્વ ગતિ ક્યાં સુધી થતી રહે, ક્યાં જઈ અટકે, એ ખાસ વિચારવાનું આવી પડે છે. આ વિચારનો નિવેડો ‘ધર્મ’ અને ‘અધર્મ’ પદાર્થ દ્વારા લોક અને અલોકનો વિભાગ માન્યા સિવાય કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. આ વિભાગને માન્ય રાખીએ તો એ પ્રશ્ન ઉકેલાઈ જાય છે. કેમકે ત્યારે ખુલાસો કરી શકાય છે કે ગતિ થવામાં સહાયક ‘ધર્મ’ પદાર્થ ઉંચે ત્યાં સુધી છે, ત્યાં સુધીના લોકના અગ્ર ભાગે કર્મરહિત થયેલ આત્મા પહોંચી અટકી જાય છે, ત્યાં તેની ગતિ અટકી જાય છે અને ત્યાં જ તે અવસ્થિત થાય છે, ત્યાંથી આગળ અલોકમાં ‘ધર્મ’ પદાર્થના અભાવે તેની ગતિ થઈ શકતી નથી. જો ‘ધર્મ’—‘અધર્મ’ પદાર્થો ન હોય અને તેથી થતો લોક—અલોકનો વિભાગ ન હોય તો કર્મરહિત મુક્ત બનેલ

આત્મા ઉંચે જતો ક્યાં અટકશે-ક્યાં અવસ્થિત થશે એ બિલી થતી ગુંચવણ મટે તેવી નથી.

પુદ્ગલ.

પરમાણુથી લઈ સ્થૂલ-અતિસ્થૂલ-મહાસ્થૂલ તમામ રૂપી પદાર્થોને ‘પુદ્ગલ’ સંજ્ઞા આપી છે. ‘પૂર્’ અને ‘ગલ્’ એ બે ધાતુઓના સંયોગથી ‘પુદ્ગલ’ શબ્દ બન્યો છે ‘પૂર્’નો અર્થ ‘પૂરવું’, પુરાવું અર્થાત્ મળવું, અને ‘ગલ્’નો અર્થ ‘ગળવું’ અર્થાત્ ખરી પડવું-જુડવું પડવું એવો થાય છે. આ હકીકત આપણા શરીરમાં અને બીજી દરેક વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. અર્થાત્ અણુ-સંઘાતરૂપ નાના-મોટા દરેક પદાર્થમાં પરમાણુઓનો વધારો-ઘટાડો થયા કરે છે. પરમાણુના સંશ્લેષ-વિશ્લેષ દરેક મૂર્ત વસ્તુમાં થયા કરે છે. એકલા પરમાણુને પણ બીજા સાથે મળવાનું કે તેનાથી અલગ પડવાનું થવાથી ‘પુદ્ગલ’ સંજ્ઞા અર્થયુક્ત ધટી શકે છે.

કાલ.

કાલ દરેકના જાણવામાં છે. નવી વસ્તુ પુરાણી થાય છે, પુરાણી વસ્તુ જીર્ણ થાય છે, જીર્ણ ખતમ થાય છે. જાલ તરુણ થાય છે, તરુણ વૃદ્ધ થાય છે, વૃદ્ધ પંગત્વને પ્રાપ્ત થાય છે. ભવિષ્યમાં થનારી વસ્તુ વર્તમાન થાય છે અને વર્તમાન વસ્તુ ભૂતકાલના પ્રવાહમાં પ્રવાહિત થાય છે. આ બધી કાળની ગતિ છે. નવાં નવાં રૂપાન્તર, લિન્ન-લિન્ન પરિવર્તન, જુદા જુદા પરિણામ કાળને આજારી છે.

પ્રદેશ

ઉપર જતાવેલા ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને પુદ્ગલ એ ચાર અણુવ પદાર્થો અને આત્મા એ અનેકપ્રદેશવાળા છે. પ્રદેશ એટલે પરમ સૂક્ષ્મ (છેટલામાં છેટલો અવિભાજ્ય) અંશ. ઘટ, પટ આદિ પદાર્થોના સૂક્ષ્મ અંશો પરમાણુ છે, એ તો સહુ કોઈ સમજે છે, અને એ પરમાણુઓ ન્યાં સુધી સાથે લાગેલા હોય-અવયવી સાથે સમ્બંધ હોય, ત્યાં સુધી તેનો 'પ્રદેશ' નામથી વ્યવહાર થાય છે, અને અવયવીથી છુટા પડ્યા પછી તે 'પરમાણુ' નામથી વ્યવહાર થાય છે; પરંતુ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને આત્મા એ ચાર અણુ પદાર્થોના પ્રદેશો તો વિલક્ષણ પ્રકારના છે. એ પ્રદેશો પરસ્પર અત્યંત ધનરૂપ પૂર્ણએકતાવાહી છે. ઘડાના પ્રદેશો-સૂક્ષ્મ અંશો ઘડાથી જુદા પડે છે, તેમ ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને આત્માના પ્રદેશો એક-બીજાથી જુદા પડી શકે જ નહિ એ એકદ્રવ્યાત્મક અખંડ અંકયરૂપ છે. અસ્તિત્વાય.

આત્મા, ધર્મ અને અધર્મ એ ત્રણના અસંખ્યાત પ્રદેશો છે. આકાશ અનન્તપ્રદેશવાળું છે. લોકસમ્બંધી આકાશ અસંખ્યાતપ્રદેશવાળું અને અલોકસમ્બંધી આકાશ અનન્તપ્રદેશવાળું છે. પુદ્ગલના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનન્ત પ્રદેશો હોય છે. આવી રીતે પ્રદેશસમૂહાત્મક હોવાથી

ન જેની સંખ્યા ન થઈ શકે તે અસંખ્યાત. આદિ સામાન્ય અર્થ સમજવા ઉપરાંત જૈન શાસ્ત્રમાં જતાવેલા વિશેષ અર્થ સમજવાનો રહે છે.

એ પાંચ ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય છે. ‘અસ્તિકાય’ શબ્દનો અર્થ ‘અસ્તિ’ એટલે પ્રદેશ અને ‘કાય’ એટલે સમૂહ, અર્થાત્ પ્રદેશસમૂહાત્મક એવો થાય છે. ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવની સાથે ‘અસ્તિકાય’ શબ્દ જોડીને ‘ધર્માસ્તિકાય’ ‘અધર્માસ્તિકાય’ ‘આકાશાસ્તિકાય’ ‘પુદ્ગલાસ્તિકાય’ ‘જીવાસ્તિકાય’ એ પ્રમાણે પાંચ એ દ્રવ્યોનો નામનિર્દેશ થાય છે.

કાલને ‘અસ્તિકાય’ કહેવાય નહિ. કેમકે ગયો સમય નષ્ટ થયો અને ભવિષ્ય સમય અત્યારે અસત્ છે, ત્યારે આજ સમય એટલે વર્તમાન ક્ષણ એ જ સદ્ભૂત કાલ છે. મુહૂર્ત, દિવસ, રાત્રિ, મહીના, વર્ષ એ બધા જે કાલના વિભાગો પાડ્યા છે તે અસદ્ભૂત ક્ષણોને જીવિમાં એકત્રિત કરીને પાડવામાં આવ્યા છે. માટે કાળ એક ક્ષણ માત્ર હોઈ તેને પ્રદેશસમૂહસૂચક ‘અસ્તિકાય’ શબ્દ લાગુ પડી શકે નહિ.

ઉપર બતાવેલા પાંચ અસ્તિકાયો અને કાલ એ જૈન-દર્શનસમ્મત પદ્ (છ) દ્રવ્યો છે.

પુણ્ય-પાપ

સારાં કર્મો ‘પુણ્ય’ અને ખરાબ કર્મો ‘પાપ’ કહેવાય છે. આરોગ્ય, સમ્પત્તિ, રૂપ, કીર્તિ, સુકુટુંબ-પરિવાર, દીર્ઘ આયુષ્ય વગેરે સુખનાં સાધનો જે કર્મોથી પ્રાપ્ત થાય છે તે શુભ કર્મોને ‘પુણ્ય’ કહેવામાં આવે છે. અને એથી વિપરીત-દુઃખની આમશી જોડી આપનાર-કર્મ ‘પાપ’ કહેવાય છે.

જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર, અન્તરાય એ આઠ પ્રકારનાં કર્મ આગળ કહેવાશે તેમાં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાય એ ચાર કર્મ અશુભ હોવાથી પાપકર્મ છે કારણ કે જ્ઞાનાવરણ જ્ઞાનશક્તિને દબાવનાર છે, દર્શનાવરણ દર્શનશક્તિને રૂંધનાર છે, મોહનીય કર્મ મોહ ઊપજાવનાર છે, અર્થાત્ આ કર્મ સંયમમાં તથા તત્ત્વશ્રદ્ધાનમાં બાધા નાંખનાર છે, અને અન્તરાય કર્મ ઇષ્ટ સાધનમાં વિધ્ન નાંખનાર છે. આ ચાર કર્મો સિવાય શુભ અને અશુભ એ બે પ્રકારના નામકર્મની અન્દરની અશુભ પ્રકૃતિઓ, આયુષ્ય કર્મમાં નારક-આયુષ્ય, ગોત્ર કર્મમાંની નીચગોત્ર પ્રકૃતિ અને વેદનીય કર્મમાંનો અસાતવેદનીય પ્રકાર-એટલા કર્મભેદો અશુભ હોવાથી પાપકર્મ છે વેદનીયકર્મનો સાતવેદનીય ભેદ, શુભ નામની પ્રકૃતિઓ, ઊંચું ગોત્ર અને દેવ-આયુષ્ય, મનુષ્ય-આયુષ્ય તથા તિર્થન્ન-આયુષ્ય એટલાં કર્મો પુણ્યકર્મ છે.

આસ્રવ

આત્માની સાથે કર્મનો સમ્બન્ધ થવાનાં કારણોને ‘આસ્રવ’ નામ આપ્યું છે જે વ્યાપારોથી-જે પ્રવૃત્તિઓથી કર્મનાં પુણ્યભો એવાય અને આત્માની સાથે સમ્બન્ધિત થઈ કર્મરૂપે બને તે વ્યાપારો-તે પ્રવૃત્તિઓ ‘આસ્રવ’ કહેવાય છે. જે અધ્યવસાયથી કર્મપ્રવાહ આત્મામાં દાખલ થાય તે ‘આસ્રવ’. આત્મા કર્મથી બંધાય એવું કામ તે આસ્રવ. મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારો શુભ હોય તો

શુભ કર્મ અને અશુભ હોય તો અશુભ કર્મ બંધાય છે, માટે મન, વચન અને શરીરના વ્યાપારો જો આત્મિક છે, મનનો વ્યાપાર દુષ્ટ ચિન્તન કે સારું ચિન્તન; વચનનો વ્યાપાર દુષ્ટ ભાષણ અથવા સારું ભાષણ; શરીરનો વ્યાપાર હિંસા, જૂઠું, ચોરી વગેરે દુરાચરણ, અથવા ભવદયા, ઇશ્વરપૂજન, દાન વગેરે શુભ આચરણ છે.

પુણ્ય કર્મ યા પાપ કર્મ બંધાવામાં મુખ્ય પ્રયોગક મનોવ્યાપાર છે, જ્યારે વાણીવ્યાપાર તથા શારીરિક પ્રવૃત્તિ મનોયોગને સહકાર યા પુષ્ટિ આપનાર તરીકે કર્મબાંધનના તુ છે.

મનોયોગ, વચનયોગ અને શરીરયોગરૂપ આસ્રવથી બંધાતાં કર્મોને અટકાવનાર આત્માના નિર્મલ પરિણામને—

સંવર

કહેવામાં આવે છે. ‘સંવર’ શબ્દ સમ્ પૂર્વક છૂ ધાતુથી બનેલો છે. ‘સમ્’ પૂર્વક ‘છૂ’ ધાતુનો અર્થ રોકવું—અટકાવવું થાય છે. કર્મ બંધાતું અટકે તે ‘સંવર’ સમજવો. જે ઉત્તરવળ આત્મપરિણામથી કર્મ બંધાતું અટકે તે ઉત્તરવળ પરિણામ ‘સંવર’ છે. આમ ‘અટકવું’ અને જેનાથી અટકે તે બંને ‘સંવર’ કહેવાય. આત્મદશા જેમ જેમ ઉન્નત થતી જાય છે, તેમ તેમ કર્મબાંધ કમ થતા જાય છે. આસ્રવનિરોધ જેમ જેમ વધતો જાય, તેમ તેમ શુભરુદ્ધાન-ભૂમિ ઉંચી ઉંચી પ્રાપ્ત થતી જાય છે.

બન્ધ

કર્મનો આત્માની સાથે દ્વંધ અને પાણીની પેઠે સમ્યગ્બન્ધ થવો એનું નામ બન્ધ છે. ‘કર્મ’ કયાંય લેવા જવાં પડતાં નથી, તે જાતનાં પુણ્ય-દ્રવ્યો આખા લોકમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલાં છે, જેને ‘કર્મ-વર્ણણા’ એવું નામ જૈનશાસ્ત્રકારો આપે છે. આ દ્રવ્યો મોહરૂપ (રાગદ્વેષરૂપ) ચિકાસને લીધે આત્માને વળગે છે.

અહીં એ પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે છે કે શુદ્ધ આત્માને મોહની અથવા રાગદ્વેષની ચિકાસ લાગવી કેમ જોઈએ? આના સમાધાનમાં સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આત્માને રાગદ્વેષની ચિકાસ અમુક વખતે લાગી એમ તો કહી શકાય નહિ. કારણ કે એમ કહેવામાં, જે વખતે આત્માને રાગદ્વેષની ચિકાસ લાગી તે પહેલાં આત્મા શુદ્ધ-રૂપવાળો ઠરે છે; અને શુદ્ધસ્વરૂપવાળા આત્માને રાગદ્વેષનો પરિણામ થવાનું કંઈ કારણ નથી શુદ્ધસ્વરૂપી આત્માને રાગદ્વેષના પરિણામનો પ્રારંભ થવાનું માનવામાં આવે, તો સુહૃદ્દશાને પામેલા આત્માઓ-પૂર્ણ શુદ્ધ આત્માઓને પણ ફરી રાગદ્વેષનો પરિણામ ઉત્પન્ન થવાનું કંઈ નહિ જાને? પહેલાં ક્યારેક ભૂતકાલમાં આત્મા પૂર્ણ શુદ્ધ હતો અને પછીથી એને રાગદ્વેષનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, એમ માનવા જતાં, ભવિષ્યકાલમાં મુક્ત અવસ્થાની શુદ્ધ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી ફરી પણ રાગદ્વેષનો પ્રાદુર્ભાવ થવાની ઉભી થતી આપત્તિ શી રીતે હઠાવી શકાશે? આ ઉપરથી એ

સિદ્ધ થાય છે કે આત્માનો રાગદ્વેષનો પરિણામ અમુક વખતથી ઉત્પન્ન થયેલ નથી, કિન્તુ તે અનાદિ છે.

સુવર્ણ માટીની સાથે જેમ અનાદિકાલથી મળેલું છે અને એથી એનો ઉજ્જવળ ચાકચિકચ-સ્વભાવ ઢંકાયેલો છે, તે પ્રમાણે આત્માનું પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અનાદિસંયુક્ત કર્મપ્રવાહના આવરણથી ઢંકાયેલું છે. મલિન દર્પણને ઉટકવાથી, માંજવાથી તે ઉજ્જવળ થાય છે અને ઝગમગે છે, તેમ આત્મા ઉપરનો કર્મ-મેલ ધોવાઈ જવાથી-ફર થવાથી આત્મા ઉજ્જવળ બને છે અને પોતાના વિશુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રકાશમાન થાય છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, 'આત્મા પહેલો અને પાત્રી કર્મનો સમ્બન્ધ' જેમ માનવું બની શકતું નથી. 'કર્મ પહેલું અને આત્મા પછી' જેમ તો બોલાય જ નહિ એ ખુદલું છે. કારણ કે જેમ કહેવામાં આત્મા ઉત્પન્ન થનારો અને અત્યેવ વિનાશી ઠરે છે. એ સિવાય, આત્માના અભાવે 'કર્મ' વસ્તુ જ ઘટતી નથી. આ રીતે એ બંને પક્ષો જ્યારે ઘટી શકતા નથી, ત્યારે "આત્મા અને કર્મ એ બંને હમેશાંથી સાથે છે-અનાદિ સમ્બન્ધ ધરાવે છે" એ ત્રીજો પક્ષ અર્થાત્ સિદ્ધ થાય છે.

જેન શાસ્ત્રમાં કર્મના મુખ્ય આઠ પ્રકારો બતાવ્યા છે- જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, વેદનીય, મોહનીય, આયુ, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય. આત્મા અસલ સ્વરૂપે પરમજ્યોતિઃસ્વરૂપ, શુદ્ધ સત્ચિદાનન્દમય છે, પરંતુ પૂર્વેકૃત કર્મોના આવરણથી

એતું મૂળ સ્વરૂપ આચ્છાદિત છે. એથી એતું સંસારમાં પરિભ્રમણ છે અને ભવચક્રની અનેકાનેક વિહમ્બનાઓ એને વળગેલી છે.

હવે આઠ કર્મોને દ્વંકમાં જોઈ જઈએ.

જ્ઞાનાવરણ કર્મ આત્માની જ્ઞાનશક્તિને દગાવનાર છે. જેમ જેમ આ કર્મનું જોર વધે છે, તેમ તેમ તે, જ્ઞાનશક્તિને વધારે આચ્છાદિત કરે છે. બુદ્ધિનો અધિકાધિક વિકાસ થવાનું પ્રધાન કારણ, આ કર્મનું શિથિલ થતું જવું એ છે આ કર્મનો અંપૂર્ણ ક્ષય થતાં 'કેવલજ્ઞાન' (પૂર્ણ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન) પ્રકટ થાય છે.

દર્શનાવરણ કર્મ દર્શનશક્તિને દગાવનાર છે. જ્ઞાન અને દર્શનમાં વધુ અન્તર નથી. પ્રારંભમાં થનાર સામાન્ય આકારના જ્ઞાનને 'દર્શન' નામ આપ્યું છે. જેવી રીતે, કોઈ માણસને દૂરથી જોતાં એતું સામાન્ય પ્રકારનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે દર્શન છે; અને પછી એનો વિશેષ પ્રકારે જોધ થવો એ જ્ઞાન છે. નિદ્રા આવવી, આંધળાપણું, ગહેરાપણું વગેરે આ કર્મનાં ફળ છે.

વેદનીય કર્મનું કાર્ય સુખ-દુઃખનો અનુભવ કરાવવાનું છે. સુખનો અનુભવ કરાવનારને સાતવેદનીય કર્મ અને દુઃખનો અનુભવ કરાવનારને અસાતવેદનીય કર્મ કહેવામાં આવે છે.

મોહનીય કર્મ મોહ ઊપજાવનાર છે. સ્ત્રી ઉપર મોહ, પુત્ર ઉપર મોહ, મિત્ર ઉપર મોહ, સારી સારી લાગતી ચીજો ઉપર મોહ, એ બધું મોહનીય કર્મનું પરિણામ છે. મોહમાં

અન્ધ ઘનેલાઓને કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનું જ્ઞાન રહેતું નથી. દારૂ પીધેલ માણસ જેમ વસ્તુને વસ્તુસ્થિતિએ સમજી શકતો નથી, તેમ મોહની ગાઢ અવસ્થામાં મુકાયેલો પ્રાણી તત્ત્વને તત્ત્વદષ્ટિએ સમજી શકતો નથી, અને અજ્ઞાનમાં તેમ જ ખોટી સમજમાં ગોથાં માર્યા કરે છે. મોહની અપાર લીલા છે. તેનાં ચિત્ર-વિચિત્ર અનન્ત ઉદાહરણો અંતારમાં સર્વત્ર દૃશ્યમાન છે. આઠે કર્મોમાં આ કર્મ આત્મસ્વરૂપની ખરાબી કરવામાં આગેવાનીભર્યો ભાગ લજ્જે છે. આ કર્મના બે લેહો છે-તત્ત્વદષ્ટિને આવરનારું ‘દર્શનમોહનીય’ અને આદિત્રને અટકાવનારું ‘આદિત્રમોહનીય.’

આયુષ્યકર્મના ચાર લેહો છે-દેવતાનું આયુષ્ય, મનુષ્યનું આયુષ્ય, તિર્યંચનું આયુષ્ય અને નરકનું આયુષ્ય. જેમ પગમાં ઘેડી હોય ત્યાં સુધી માણસ ઘન્ધનમાંથી છૂટી શકતો નથી, તેવી રીતે મનુષ્ય, તિર્યંચ, દેવતા અને નારક એ ચારે ગતિઓના જીવો આયુષ્ય પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાંથી છૂટી શકતા નથી.

નામકર્મના અનેક લેહ-પ્રલેહો છે. પરંતુ દ્વંદ્વમાં સારું થા ખરાબ શરીર, જાતિ અને ગતિ, સારું થા ખરાબ રૂપ, સૌભાગ્ય થા દૌર્ભાગ્ય, સુસ્વર થા દુઃસ્વર, યશ થા અપયશ વગેરે અનેક જાણતો આ કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ ચિતારો ભિન્ન ભિન્ન જાતનાં ચિત્રો બનાવે છે, તેમ પ્રાણીઓના વિવિધ દેહાકારો, રૂપાકારો, રચનાકારોનું નિર્માણ કરનાર આ કર્મ છે.

ગોત્રકર્મના બે લેદો છે-ઉચ્ચગોત્ર અને નીચગોત્ર. પ્રશસ્ત કે ગર્હિત સ્થાનમાં જોડલે કે સંસ્કારી કે અસંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મ થવો એ આ કર્મનું પરિણામ છે.

અન્તરાયકર્મનું કામ વિદ્ય નાખવાનું છે. સગવડ હોય અને ધર્મનો જાણકાર હોય, છતાં દાન ન આપી શકે એ આ કર્મનું ફલ છે વૈરાગ્ય કે ત્યાગવૃત્તિ ન હોવા છતાં ધનનો ભોગોપભોગ માણસ ન કરી શકે એ આ કર્મનો પ્રભાવ છે બહુ પ્રકારના બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયાસો કરવા છતાં વ્યાપાર-ધંધામાં ફતેહમંદ ન થવાય અથવા નુકસાન ઉઠાવવું પડે એ આ કર્મનું કામ છે શરીર પુષ્ટ હોવા છતાં ઉદમશીલ ન થવાય એ આ કર્મનું પરિણામ છે

કર્મસમ્બન્ધી દ્રંક હકીકત કહેવાઈ ગઈ જેવા પ્રકારના અધ્યવસાય હોય, કર્મ તેવા પ્રકારનું ચીકણું બંધાય છે, અને ફળ પણ તેવું ભોગવવું પડે છે કર્મના જન્મન સમયે તેની સ્થિતિ, અર્થાત્ કર્મવિષાક કેટલા વખત સુધી ભોગવવો જોઈએ એ કાળનો નિયમ પણ જાંઘાઈ જાય છે કર્મ જાંઘાયા પછી તરત જ ઉદયમાં આવે, જોમ સમજવાનું નથી જેમ બીજ વાળ્યા પછી તરત પાક થતો નથી, તેમ કર્મ જાંઘાયા પછી અસુક વખત પસાર થયા બાદ તે ઉદયમાં આવે છે ઉદયમાં આવ્યા પછી કર્મ ક્યાં સુધી ભોગવવું જોઈએ એનો નિયમ નથી કારણ કે પૂર્વે (કર્મજન્મના વખતે) જાંઘાયલા સ્થિતિકાળમાં પણ આત્મપરિણામ પ્રમાણે ફેરફાર થઈ જાય છે.

કર્મનું બંધાવું એક રીતનું હોતું નથી. કોઈ કર્મ ગાઢ બંધાય છે, જ્યારે કોઈ કર્મ અતિગાઢ, કોઈ મધ્યમ પ્રકારનું તો કોઈ શિથિલ, અતિશિથિલ બંધાય છે. જે કર્મ અત્યન્ત ગાઢ બંધાય છે. તેને જૈન શાસ્ત્રો ‘નિકાચિત’ એવું નામ આપે છે. આ કર્મ પ્રાયઃ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. બાકીનાં કર્મો ભાવના અને સાધનાના પર્યાપ્ત બળથી ભોગવ્યા વગર પણ છુટી શકે છે.

‘આસવ’ અને એનાથી ઉત્પન્ન થતા ‘ગન્ધ’ની બાળતમાં જરા વધુ સ્પષ્ટ વિચારી લઈએ.

પુણ્યલની ‘વર્ગણાઓ’ (જથ્થાઓ) અનેક છે, તેમાંની જે ‘વર્ગણા’ કર્મરૂપ પરિણામને પામવાની યોગ્યતા ધરાવતી હોય છે તેને જ જીવ ગ્રહણ કરી પોતાના સઘળા પ્રદેશો સાથે વિશિષ્ટ રીતે જોડી દે છે; અર્થાત્ જીવ સ્વભાવે અમૂર્ત છતાં અનાદિકાળથી કર્મસમ્બન્ધવાળો હોવાથી મૂર્ત જેવો થઈ જવાને લીધે મૂર્ત કર્મપુણ્યલોનું ગ્રહણ કરે છે. મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર, જેને ‘આસવ’ કહેવામાં આવે છે તેનાથી કર્મ-પુણ્યલો ખેંચાઈ-જેમ ભીતા આમડા ઉપર હવાથી પડેલી રજ એની સાથે ચોટી જાય છે તેમ- કાયાના કારણે આત્મા સાથે જડાઈ જાય છે-આત્મા સાથે ક્ષીરનીરવત્ મળી જાય છે એને (એવા ધનિષ્ઠ સમ્બન્ધને) “ગન્ધ” કહેવામાં આવે છે કર્મ-પુણ્યલો જીવદ્વારા ગ્રહણ થઈ કર્મરૂપે પરિણામ પામે છે એનો અર્થ એ છે કે તે વખતે તેમાં ચાર અંશોનું નિર્માણ થાય છે. તે જ અંશો ગન્ધના પ્રકાર છે. તે પ્રકારો પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ અને પ્રદેશ.

કર્મરૂપે પરિણામ પામતા કર્મ-પુદ્ગલોમાં પ્રકૃતિ ઓટલે સ્વભાવ બંધાવો એ પ્રકૃતિ-બન્ધ છે જેમકે જ્ઞાનને આવરવાનો સ્વભાવ, સુખ-દુઃખને અનુભવાવવાનો સ્વભાવ વગેરે. આ પ્રમાણે, પ્રાણી ઉપર થતી અસખ્ય અસરોને ઊપભવનાર સ્વભાવ પણ અસખ્ય છતાં દૂકેમાં વર્ગીકરણ કરી તે બધાને આઠ ભાગમાં વહેંચી નાંખવામા આવ્યા છે, અને એ જ કારણથી કર્મની સખ્યા આઠ ગણાવવામાં આવી છે જેમકે જ્ઞાનને આવરવાનો સ્વભાવ ધરાવનાર કર્મ-પુદ્ગલ તે ‘જ્ઞાનાવરણ’ કર્મ; સુખ-દુઃખને અનુભવાવવાનો સ્વભાવ ધરાવનાર કર્મ-પુદ્ગલ તે ‘વેદનીય’ કર્મ. ઉપર કહ્યું તેમ, પ્રકૃતિ અર્થાત્ સ્વભાવ બંધાવા સાથે જ, એનું ક્ષણ જીવને ક્યાં સુધી ભોગવાવવું એની કાલ-મર્યાદા પણ બધાઈ જાય છે આ કાલ-મર્યાદાનું નિર્માણ તે સ્થિતિ-બન્ધ પ્રકૃતિના બન્ધ અર્થાત્ સ્વભાવના નિર્માણ સાથે જ તેમા તીવ્ર કે અતિ-તીવ્ર, મન્દ કે મધ્યમ પ્રકારે ક્ષણ ચળાડવાની શક્તિ પણ નિર્મિત થઈ જાય છે આ પ્રકારની શક્તિ કે વિશેષતા જે બંધાય છે તે અનુભાવ-બન્ધ. જીવથી ચઢણ કરાઈ ભિન્ન-ભિન્ન સ્વભાવમા પરિણામ પામતા કર્મ-પુદ્ગલસમૂહ સ્વભાવદીઠ અમુકે પરિમાણમા વહેંચાઈ જાય છે તે પરિમાણ-વિભાગ એ પ્રદેશ-બન્ધ બન્ધના આ ચાર પ્રકારોમા પ્રકૃતિ-બન્ધ અને પ્રદેશબન્ધ યોગને (મન-વચન-કાયના વ્યાપારને) આભારી છે, કેમકે અકષાયી આત્માને પણ તેના કેવળ ‘યોગ’ને જ કારણે કર્મ બંધાય છે, પણ તે દાણિક હોય છે બાકીના સ્થિતિબન્ધ અને અનુભાવબન્ધ એ કપાયને આભારી

છે. કેમકે કપાયની તીવ્રતા કે મન્દતાના આધાર પર જ સ્થિતિબન્ધ અને અનુભાવબન્ધની અધિકતા કે અલ્પતા અવલંબિત છે.

વિગતથી વિચારતાં કર્મબન્ધના હેતુઓ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ છે. આત્માની અશ્રદ્ધા અથવા આત્મભાવનાનો અભાવ એ ‘મિથ્યાત્વ’ છે. હિંસા આદિ દોષોથી ન વિરમવું અને ભોગોમાં આસક્તિ તે ‘અવિરતિ’ ‘પ્રમાદ’ એટલે આત્માનું વિરમરણ, અર્થાત્ કુશલ કાર્યોમાં આદર ન રાખવો તે; કર્તવ્ય-અકર્તવ્યની સ્મૃતિમાં સાવધાન ન થવું તે. ક્રોધ, લોભ આદિ વિકારો તે ‘કપાય.’ મન-વચન-કાયની પ્રવૃત્તિ તે ‘યોગ.’

જેમ, તળાવમાં નાળાં આદિનાં દ્વારોથી પાણી વહેતું આવે છે, અને તે દ્વારો બંધ કરી દેવાથી પાણી આવતું બંધ થઈ જાય છે; અથવા યાનપાત્ર (વહાણ)માં છિદ્રો દ્વારા પાણી અન્દર પેસે છે, અને તે છિદ્રો પૂરી દેવાથી પાણી અન્દર પેસતું બંધ થઈ જાય છે; એ પ્રમાણે ‘યોગ’ (મન-વચન-કાયના વ્યાપાર) વગેરે માર્ગોથી-આસ્રવ-દ્વારોથી કર્મ-દ્રવ્ય જે આઈ આત્મામાં ભરાય છે. પણ એ માર્ગો (કર્મપ્રવેશના માર્ગો)જો બંધ કરી દેવાય તો કર્મ-દ્રવ્ય આવતું બંધ થઈ જાય છે. જેમ કપડા વગેરેને રજ લાગે એવા ળારી-ળારણાંના માર્ગ જો બંધ કરી દેવાય તો એને રજ લાગતી નથી, તેમ ‘યોગ’ રૂપ (આસ્રવ) દ્વાર જ્યારે બંધ થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માને કર્મ-દ્રવ્ય સુધ્ધ લાગતું નથી. આ સ્થિતિ જીવન્મુક્તાના નિર્વાણસમયના છેલ્લા

ક્ષણે પ્રાપ્ત થનારી છે. નિર્વાણ થવા પહેલાં શરીરના સમગ્ર-ધે મન-વચન-કાયના યોગો વિદ્યમાન હોવાથી ‘યોગ’ રૂપ આસવ દ્વારા એને (જીવન્મુક્તને) અને અકષાયી આત્માને ક્રિયિત્ કર્મ-દ્રવ્ય લાગે છે, પણ તે કષાય-પ્રમાદરહિત કેવલ ‘યોગ’થી આકૃષ્ટ હોવાથી લાગતાંની સાથે જ ક્ષણ માત્રમાં જ ખરી પડે છે-ખિંદ્રુલ સૂકી લાકડી પર રજ પડે અને તરત જ ખરી પડે તેમ. પરંતુ મન-વચન-કાયના યોગો કષાય આદિથી દ્વિપિત હોય તો કર્મ-દ્રવ્ય આત્મા સાથે ચોટી જાય છે. આ કર્મજન્ધહેતુઓનો નિરોધ એના વિરોધી ગુણોથી સધાય છે. જેમકે, ‘મિથ્યાત્વ’ સમ્યગ્દર્શનથી, અર્થાત્ આત્માની સાચી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી; ‘અવિરતિ’ વિરતિથી, અર્થાત્ પાપાચરણથી વિરત થવાથી; ‘પ્રમાદ’ અપ્રમત્તભાવથી, અર્થાત્ દર્તવ્યસાધનમાં જાગરૂકપણાથી; ક્રોધ-માન-માયા-લોભ એ ‘કષાયો’ અનુક્રમે ક્ષમા-મૃદુતા-ઋણુતા-સન્તુષ્ટિથી; અને મન-વચન-કાયના વ્યાપારરૂપ ‘યોગો’ મન-વચન-કાયના સંયમસંસ્કારથી આ રીતે કર્મજન્ધના હેતુઓને ખાળવા એ ‘સંવર’ છે. અને જાંઘાયલાં કર્મોનો નાશ થવો એતું નામ છે:—

નિર્જરા

આ નિર્જરા જે રીતે ઘાય છે. એક નિર્જરા ઉચ્ચ આશયથી કરાતા તપથી કર્મોનો જે ક્ષય થાય છે તે છે અને ખીજી, કર્મ લોગવાઈ જઈ ખરી પડે એ છે. પહેલી નિર્જરા

સકામનિર્જરા કહેવાય છે, જ્યારે બીજી અકામનિર્જરા છે. વૃક્ષનાં ફળ જેમ વૃક્ષ ઉપર સ્વતઃ સમય પર પાકે છે, અને ઉપાયથી પણ શીઘ્ર તેને પકવવામા આવે છે, એ પ્રમાણે કર્મ સમય ઉપર સ્વતઃ પાકી જઈ, ભોગવાઈ જઈ ખરી પડે છે, અને તપ-સાધનના બળથી પણ કર્મને પકવી ક્ષીણ કરવામાં આવે છે.

આત્મા પોતાના તપસાધનના બળથી પોતાનાં બંધાયેલાં કર્મોને ખંખેરી નાંખે તો એ ખરી પડે છે, નહિ તો, પોતાની મેળે-મુક્ત પૂરી થતાં-પોતાનાં ફળ બતાવી, અર્થાત્ ભોગવાઈ જઈ ખરી પડવું એ એનો સ્વભાવ છે જ. પરંતુ એ ભોગવવામાં જો અશાન્તિ, દુધ્યાન થાય તો એનાથી ફરી કર્મ બંધાય છે આમ અનન્ત પરંપરા ચાલ્યા કરે છે કર્મનું ફળ શાન્તિથી સહન કરી લેવાય અને, ફરી કર્મબાંધના પાશ બંધાવા ન પામે એવા શમભાવ અને મમભાવથી પોતાની જીવનમાત્રા રખાય, ત્યારે [એવી આધ્યાત્મિકતા વિકસતી જાય ત્યારે] સર્વ કર્મોથી અને સર્વ દુઃખોથી મુક્ત એવી મોક્ષ-અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

જ્ઞાનાવરણ, હર્ષનાવરણ, મોહનીય અને અન્તરાય એ ચાર 'ઘાતિકર્મ' કહેવાય છે કારણ કે તે આત્માના કેવલજ્ઞાન આદિ નિજસ્વરૂપ મુખ્ય ગુણોને હણનાર (આવરનાર) છે. આ ચાર ઘાતિ કર્મોનો ક્ષય થવાથી કેવલજ્ઞાન પ્રકટ થાય છે આ જ્ઞાન પ્રકટ થતાં આત્મા પૂર્ણદ્રષ્ટા પૂર્ણ જ્ઞાની બને છે. પછી એ આયુષ્ય પૂર્ણ થવાના સમય ઉપર, અવશિષ્ટ

ચાર કર્મો, જે ‘અઘાતી’^૧ અથવા ‘ભવોપગ્રાહી’^૨ કહેવાય છે, તેમને ક્ષીણ કરે છે, અને તત્ક્ષણાત્ સીધું જીર્વગમન કરતો ક્ષણમાત્રમા લોકના અગ્રભાગ ઉપર અવસ્થિત થાય છે આ અવસ્થાને કહે છે—

મોક્ષ

જન્મકેતુઓના અભાવથી અને નિર્જરાથી કર્મોને આત્યન્તિક ક્ષય થવો એ મોક્ષ છે મોક્ષ એટલે મર્વ કર્મોના ક્ષય સર્વ કર્મોના ક્ષય થતા જીર્વગમન થવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે, અને એ વિષે તુળડીનું ઉદાહરણ પહેલા અપાઠ ગયું છે જીર્વગમન કરતો આત્મા લોકના અગ્રભાગે પહોંચી અટકી જાય છે અને ત્યાં જ અવસ્થિત થાય છે ત્યાંથી આગળ ગમન કરી શકતો નથી, કારણ કે પહેલા કહેવાઈ ગયું છે તેમ, લોકના અગ્રભાગથી આગળ ગતિ કરવામા સહાયભૂત ‘ધર્માન્તિદાય’ પદાર્થ નથી અને એનામા ગુરુત્વ તથા કોઈ ગ્રેષ્ઠ ન હોવાથી ત્યાંથી પાછો નીચે કે તિરછો તે જાય જ નહિ

ઉપર્યુક્ત મુક્ત અવસ્થામા મર્વ કર્મોની ઉપાધિઓ છુટી જવાને લીધે શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનનો મર્વથા અભાવ થવાથી જે મુખ્ય નિર્જન્ધન નિરુપાધિ મુક્ત આત્માઓ અનુભવે છે, તે અનિર્વાચ્ય, અનુપમેય છે તે સ્વભાવમિદ્ધ પરમ સુખની આગળ સમગ્ર ત્રિલોકીનો વૈષયિક આનન્દ

૧ ઘાનીથી વિપરીત અઘાતી ૨ ભવ એટલે મસાગ અથવા શરીર તેને ટકાવી રાખનાર એ ‘ભવોપગ્રાહી’ સંજ્ઞાનો અર્થ છે.

નથી. અને એ શાન્તિ પણ કેટલા વખતની? ક્ષણવારમા એ ઊડી જાય છે, અને પાછો અશાન્તિનો વટોળ થડી આવે છે એ થોડી શાન્તિ પણ કંઈ નક્કર નથી હોતી, પોલી અને ગ્લાનિયુક્ત હોય છે હુનિયામાં રાગ-દ્વેષની ગડમથલ અને કામ-ક્રોધનો જળાપો કંઈ એછાં છે? રાગ-શોકનાં આક્રમણો કંઈ થોડા છે? આ જાંધી સ્થિતિ શું સુખરૂપ છે? શાન્તિ કે તૃપ્તિની માત્રા કરતા અશાન્તિ કે અતૃપ્તિની માત્રા કેટલીયે ગણી વધારે નથી?

જેને ખુજલી આવતી હોય, તેને જ ખણવામા કંઈક આનન્દ ભાસે છે, ખીજને તે તરફ રુચિ થાય જ શાની? એ પ્રમાણે જેઓને મોહવામનાઓ વળગેલી છે તેઓને જ મોહ-ચેષ્ટાઓ મળતી લાગે, ખીજઓને (વિરક્ત કે મુક્ત આ માઓને) તે મળતી લાગે જ શાની? વૈધયિક મોહવૃત્તિ ખરેખર ખુજલી જેવી શરૂઆતમા કાંઈક આનન્દ દેખાડનાર, પણ પાછળથી પન્તિપ પેઢા કરનાર અને છે મોહ-રૂપી ખુજલી જેમની જિલકુલ શાન્ત થઈ ગઈ છે એવા મુક્ત પરમાત્માઓ પોતાના નિર્મલ ચિત્-રૂપમાં મહાનન્દિત છે આ પ્રકારનું (આત્મભ્રુવનની પૃથ્વી નિર્મલ દશાનું) જે સુખ તે જ પરમાર્થ સુખ છે આવા પરમશુદ્ધ પરમજ્યોતિ, પરમાનન્દ પરમાત્માઓને નાદે શુદ્ધ, બુદ્ધ, સિદ્ધ, નિરજન, પરબ્રહ્મ વગેરે નામો શાસ્ત્રકારોએ યોજ્યા છે

મોક્ષની પ્રાપ્તિ મનુષ્યશરીરદ્વારા જ થાય છે દેવો સ્વર્ગીય સ્વભાવ સુજળ વિગ્નિરહિત હોવાથી દેવગતિમાંથી

કંઈ હિસાબમા નથી ઘણાઓ શકા કરે છે કે મોક્ષમા શરીર નથી, વાડી-લાડી-ગાડી નથી, તો ત્યાં મુખ શુ હોઈ ગયું? પરંતુ કેમ ભૂવાય છે કે આત્માની હેરાનગતિ એક માત્ર વિષયવાસનાને આભારી છે? વિષયવાસનાનો મન્તાપ એ જ સમાગનો મન્તાપ છે માલ-મિથાન ઉડાવવામાં જે મળ પડે છે, તેનું કાચુ માત્ર ભૂખની પીડા છે પેટ ભરાઈ ગયેલું હોય તો અમૃતમમાન લોજન પણ ગમતું નથી ટાઢની પીડા ફૂંક વરવા જે વસ્ત્રો પહેરવામા આવે છે, તે જ વસ્ત્રો ગરમીના તાપ વખતે પહેરવા ગમતા નથી જાહુ એમવાવાગાને ચાલવાનું મન થાય છે અને જાહુ ચાલવાવાગાને એસવાનું, આરામ લેવાનું મન થાય છે કામલોજન શરૂઆતમા જેવા અનુદલ ભામે છે, અન્તમા તેવો જ પ્રતિફલ લાગે છે આ જાધી મમાની નિયતિ કેવી છે? જે, મુખના માપનો સમન્તથ છે તે માત્ર ક્ષણિક શાન્તિ સિવાય શુ મુખ ઉપન્ન ઝરનારા છે? પાકેલું શુમડું જ્યારે કૂટી જાય છે, ત્યારે ‘હા. શ’ કરીને જે મુખ અનુભવાય છે, તે યથાર્થમા મુખ છે? નહિ માત્ર તે વેદનાની શાન્તિ છે જો તે માત્ર મુખ હોય, તો જેને શુમડું થયું નથી. તેને તેવો અનુભવ કેમ નથી થતો? વાન્તવમા, વિષયાનુપગમા જે મુખ જણાય છે તે વેદનાની શાન્તિ+ સિવાય બીજું કંઈ

+ તૃપ્તા શુખ્યત્યામ્યે પિપ્પતિ મલિલં સ્વાદુ સુરમિ
 ક્ષુધાર્ત. સન્ શાલીન્ કવલયતિ શાકાદિવલિતાન્ ।
 પ્રદીપ્તે કામાગ્નો સુદદતરમાશ્લિદ્યતિ વધૂં
 પ્રતીકારો વ્યાધે. મુગ્યમિતિ વિપર્યસ્યતિ જન. ॥

(મહાત્મા ભર્તૃહરિ)

નથી અને એ શાન્તિ પણ કેટલા વખતની? કષ્ટવારમા એ ઊડી જાય છે, અને પાછો અશાન્તિનો વટોગ થીડી આવે છે એ થોડી શાન્તિ પણ કંઈ નહતું નથી હોતી, પોલી અને ગ્લાનિયુક્ત હોય છે હુનિયામા ગગ-દેવની ગડમથન અને કામ-ક્રોધનો જળાપો કંઈ ઓછા છે? રોગ-શોકના આક્રમણો કંઈ થોડા છે? આ જાંધી સ્થિતિ શુ સુખરૂપ છે? શાન્તિ કે તૃપ્તિની માત્રા કય્તા અશાન્તિ કે અતૃપ્તિની માત્રા કેટલીયે ગણી વધારે નથી?

જેને ખુજલી આવતી હોય, તેને જ ખણ્ણવામા કંઈક આનન્દ લાગે છે, ખીજને તે તરફ દૃષ્ટિ થાય જ શાની? એ પ્રમાણે જેઓને મોહવામનાઓ વગરેલી છે તેઓને જ મોહ-ચેષ્ટાઓ મળતી લાગે, ખીજઓને (વિગ્રહ કે મુક્ત આ માઓને) તે મળતી લાગે જ શાની? વૈષયિક મોહવૃત્તિ ખરેખર ખુજલી જેવી ગતિઆતમા કાંઈક આનન્દ દેખાડનાર, પણ પાછજથી પન્તિાય પદા કરનાર બને છે મોહ રૂપી ખુજલી જેમની ખિલકુલ શાન્ત વધ ગઈ છે એવા મુક્ત પરમાત્માઓ પોતાના નિર્મલ ચિત્-રૂપમા મદાનન્દિત છે આ પ્રવાનુ (આત્મવ્રતની પૃથ્વી નિર્મલ દરાનુ) જે સુખ તે જ પરમાર્થ સુખ છે આવા પરમશુદ્ધ પરમજ્યોતિ, પરમાનન્દ પરમાત્માઓને માટે શુદ્ધ, ખુદ્ધ, નિદ્ધ, નિગળન, પન્ન્રહ વગેરે નામો શાસ્ત્રપ્રરોએ યોજ્યા છે

મોક્ષની પ્રાપ્તિ મનુષ્યશરીરદ્વારા જ થાય છે દેવો વગીરિય સ્વભાવ સુજ્ઞ વિગ્નિગ્ધિત હોવાથી દેવગતિમાથી

મુક્તિ પામી શકતા નથી. મોક્ષને યોગ્ય તે બબ્બ અબબ્બ
દશાવાળા મોક્ષને યોગ્ય નથી

ઇશ્વર

જૈન શાસ્ત્ર મુજબ ઇશ્વરનું લક્ષણ છે “પરિક્ષીણસકલ-
કર્મા ફ્રંશ્વરઃ” અર્થાત્ જેના સમથ કર્મોના નિર્મૂલ ક્ષય
થયો છે એ ઇશ્વર છે. ઇશ્વર પૂર્વે જતાવેલી મુક્તિ-અવસ્થાને
પહોંચેલા પરમાત્માઓથી જુદા પ્રકારનો નથી, કિન્તુ
ઇશ્વરત્વનું લક્ષણ અને મુક્તિનું લક્ષણ એક જ છે. મુક્તિને
પામવું એ જ ઇશ્વરત્વનું લક્ષણ છે

જૈનશાસ્ત્રો કહે છે કે મોક્ષપ્રાપ્તિનાં ઠારણો-અમ્યક્
જ્ઞાન અને અમ્યક્ ચારિત્રનો અભ્યાસ વધતાં વધતાં જ્યારે
પૂર્ણ સ્થિતિ ઉપર આવે છે, ત્યારે આવરણ-બન્ધો મર્વધા
છુટી જાય છે અને આત્માનું જ્ઞાન આદિ સકલ સ્વરૂપ
પૂર્ણ પ્રકાશિત થાય છે. આ સ્થિતિએ પહોંચવું એ જ
ઇશ્વરત્વ છે.* જે આત્મા પોતાના સ્વરૂપવિકાસના અભ્યાસમાં
આગળ વધે, પરમાત્મસ્થિતિએ પહોંચવાનો યથાવત્ પ્રયત્ન
કરે તો જાણીએ ઇશ્વર થઈ શકે છે એમ જૈન શાસ્ત્રનો

* સામાન્ય દેવજ્ઞાનીઓના કરતાં તીર્થંકરે પુણ્યપ્રકૃતિઓના
મહત્તર પ્રભાવને લીધે અને ધર્મના એક મહાન્ પ્રભાવશાલી પ્રકાશક
તર્કદિની દૃષ્ટિએ બહુ ઉચ્ચ ક્રોડી પર છે. પરન્તુ આત્મવિકાસ એ
બન્નેનો એક સરખો છે. નિરાવરણદશાસમ્બન્ધ જ્ઞાનપૂર્ણતા યા પરમાત્મ-
જ્યોતિ એ બન્ને પ્રકારના દેવજ્ઞીઓમાં પૂર્ણ સમાન હોવાથી એ
બન્ને (તીર્થંકર અને સામાન્ય દેવજ્ઞી) પરમાત્મા છે.

સિદ્ધાન્ત છે ઇશ્વર વ્યક્તિ એક જ છે એવો જોન મિદ્ધાન્ત નથી એમ છતાં પરમાત્મસ્થિતિએ પહોંચેલા સર્વ સિદ્ધો એકસરખા નિગકાર હોઈ, દીપ્ત્યોત્તિની જેમ પરસ્પર મળી જવાથી અમણિરૂપે, સમુચ્ચયરૂપે તે બધાનો 'એક' શબ્દથી કથયિત્ વ્યવહાર થઈ શકે છે જુની જુદી ન્હીઓ કે જુદા જુદા કુવાઓનું ભેગું કરેલું પાણી જેમ પરસ્પર એકમેક થઈ જાય છે અને એમા કશો ભિન્નભાવ જણાતો નથી, તેમ જ એકરૂપે એનો વ્યવહાર થાય છે, તે પ્રમાણે 'કૃતમા પશુ જુદા જુદા જલની પેઠે મળેલા મિદ્ધો વિષે એક ઇશ્વર' કે 'એક ભગવાન' એવો વ્યવહાર થવો અમગત કે અઘટિત નથી.

મોક્ષનું શાશ્વતત્વ

અહીં એક આશંકા થાય, અને તે એ કે 'જે વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે તે વસ્તુનો નાશ થાય છે' એ નિયમ-અનુસાર મોક્ષ પણ ઉત્પન્ન થતો હોવાથી તેનો પણ અન્ત આવશે જોઈએ, અને અત્યેવ મોક્ષ શાશ્વત થી શકે નહિ.

આના અમાધાનમા જાણવું જોઈએ કે મોક્ષ કેાઈ ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુ નથી માત્ર કર્મ-જાન્ધથી છુટા થવું યા આ-માથી કર્મો ખત્તી જવા એ જ આત્માનો મોક્ષ છે આથી આત્મામા કેાઈ નવાન વસ્તુનો ઉ પાદ થતો નથી કે જેથી તેનો અન્ત આવવાની કલ્પના ઉભી થઈ શકે જેમ વાદળા ખત્તી જવાથી જાદુળનો સૂર્ય પ્રકાશમાન થાય છે,

તેમ કર્મનાં આવરણો ખત્રી જવાથી આત્માના સકલ ગુણો પ્રકાશમાન થાય છે, અથવા એમ કહો કે આત્મા પોતાના મૂલ જ્યોતિર્મય ચિત્સ્વરૂપે પૂર્ણ પ્રકાશમાન થાય છે. આત્મ નામ જ મોક્ષ છે. કહો, આમાં શું ઉત્પન્ન થયું ?

સર્વથા નિર્મલ થયેલ મુક્ત આત્માને પુનઃ કર્મનો સમ્બન્ધ થતો નથી, અને એથી એનું સંસારમાં પુનરવતરણ થતું નથી. કહ્યું છે—

“વગ્ધે યીજે યથાઽસ્યન્તં પ્રાદુર્ભવતિ નાહ્નુકુરઃ ।

કર્મયીજે નથા વગ્ધે ન રોહતિ ભવાહ્નુકુરઃ ” ॥

(તત્ત્વાર્થાધિગમ-શાસ્ત્ર, મહર્ષિ ઉમાસ્વાતિ)

એટલેકે, જેમ બીજ અત્યન્ન બળી જવા પછી અંકુરો ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ કર્મરૂપી બીજ સર્વથા બળી ગયા પછી મારરૂપી અંકુરો ઉત્પન્ન થતો નથી.

સંસારનો સમ્બન્ધ કર્મસમ્બન્ધને અધીન છે અને કર્મનો સમ્બન્ધ રાગદ્વેષની ચિકાસને અધીન છે. જેઓ પૂર્ણ નિર્મલ થયા છે—કર્મલેપથી સર્વથા રહિત થયા છે, તેઓને રાગ-દ્વેષની ચિકાસ હોય જ શાની ? અને અતઃપૂર્વ તેમને કર્મનો પુનઃ સમ્બન્ધ થવાની કલ્પના પણ શી ? અને એથી જ સંસાર-ચક્રમાં તેમનું પુનરવતરણ અસંભવિત છે. સર્વ કર્મોના ક્ષય થકી શકે છે.

આ રીતે એક એવો પ્રશ્ન થાય છે કે આત્માની સાથે કર્મનો સંયોગ જ્યારે અનાદિ છે, તો અનાદિ કર્મનો નાશ કેમ થઈ શકે ? કારણ કે અનાદિ વસ્તુનો નાશ થતો

નથી એવો નિયમ છે આ પ્રશ્નના સમાધાનમાં સમજવાનું એ છે કે, આત્માની સાથે નવાં નવાં કર્મો બાંધાતાં જાય છે અને જૂનાં જૂનાં ખરી પડે છે, એટલે આ દ્વિધિમાં કોઈ પણ કર્મપુણ્ય-વ્યક્તિ આત્માની સાથે અનાદિ સંયુક્ત નથી, કિન્તુ જુદા જુદા કર્મના સંયોગનો પ્રવાહ અનાદિ-કાલથી વહેતો આવે છે. સંસારી આત્માની સાથે હમેશાંથી લિપ્ત લિપ્ત કર્મપુણ્યોના સંયોગ થતા રહેવાથી કર્મબાંધનો પ્રવાહ અનાદિ છે છતાં દરેક કર્મપુણ્ય-વ્યક્તિનો સંયોગ આદિમાન્ છે કર્મ બાંધાયું, એટલે એ કર્મબાંધ આદિમાન્ થયો અને આદિમાન્ થયો એટલે એ કર્મ ગમે ત્યારે પણ જીવથી ખસવાનું જ. અતએવ કોઈ કર્મપુણ્ય-વ્યક્તિ આત્માની સાથે શાશ્વતપણે સંયુક્ત રહેતી નથી તો પછી શુદ્ધધ્યાનના પૂર્ણ બળે નવાં કર્મો બાંધાતાં અટકવા સાથે જૂનાં કર્મો ખરી પડે એમ જાનવું શક્ય નથી? આમ સર્વ કર્મોનો સમૂહ ક્ષય થઈ શકે છે

એ સિવાય સંસારના મનુષ્યો તરફ દૃષ્ટિ કરતાં જોવા-જાણવામાં આવે છે કે કોઈ માણસના રાગ-દ્વેષ અધિક પ્રમાણમાં હોય છે, જ્યારે કોઈના ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે. એટલું જ નહિ, એક જ માણસમાં પણ રાગ-દ્વેષનો ઉપચય-અપચય થાય છે. આવી રીતની રાગ-દ્વેષની વધઘટ હેતુ વગર ઘટી શકે નહિ એ સમજી શકાય છે, અને એથી માની શકાય છે કે વધઘટવાળી ચીજ જે હેતુથી ઘટતી હોય, તે હેતુનું પૂર્ણ બળ મળતાં તેનો પૂર્ણ નાશ જ થાય. જેમકે, પોપ મહીનાની પ્રજાત ઠંડી જાડ સૂર્યના મંદ મંદ તાપથી

ઘટતી ઘટતી વધુ તાપ પડતાં નિલકુલ ઉડી જાય છે, તે પ્રમાણે, વધઘટવાળા રાગદ્વેષ દોષો જે કારણથી ઓછા થાય છે, તે કારણ પૂર્ણરૂપમાં જો સિદ્ધ થાય, તો તે દોષો મૂલ નષ્ટ થાય એમાં શું વાંધા જેવું છે? રાગ-દ્વેષ શુભ ભાવનાઓના બળથી ઘટે છે, અને એ જ શુભ ભાવનાઓ ત્યારે વધારે પ્રબલ બને છે અને આત્મા શ્રેષ્ઠ સમાધિયોગ પર પહોંચે છે, ત્યારે રાગ-દ્વેષનો પૂર્ણ ક્ષય થાય છે. આમ રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થતાં નિરાવરણ દશા આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. આ દશાની પ્રાપ્તિ થતાં જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. કેમકે રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થતાં જ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અન્તરાય એ ત્રણે કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે. આખો મંસારૂપ મહેલ માત્ર એ જ થાંભલા ઉપર ટકી રહ્યો છે, અને તે રાગ તથા દ્વેષ છે. મોહનીય કર્મનું (મોહનું) સર્વસ્વ રાગ અને દ્વેષ છે તાલ વૃક્ષના શિર ઉપર સોય ભોંટી દેવાથી જેમ આખું તાલ વૃક્ષ સુકાઈ જાય છે, તે પ્રમાણે સર્વ કર્મોનું મૂળ જે રાગ-દ્વેષ, તેના ઉપર પ્રહાર કરવાથી-તેનો ઉચ્છેદ કરવાથી આખું કર્મવૃક્ષ સુકાઈ જાય છે-નાશ પામી જાય છે.

કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ

રાગ-દ્વેષના ક્ષયથી (મોહનીય કર્મના ક્ષયની સાથે જ શેષ ત્રણ 'ઘાતી' કર્મોનો ક્ષય થવાથી) પ્રાદુર્ભૂત ઘટા કેવલજ્ઞાનના સમ્બન્ધમાં જે સમન્વૃત્તિ અપાય છે તે આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાનની માત્રા મનુષ્યોમાં ન્યૂનાધિક દેખવામાં આવે છે આ શું સૂચવે છે? એ જ દે જે આવરણ ઘોડું-

ધણું ખમવાથી જ્ઞાન અધિક-અધિક પ્રકાશમા આવે છે, તે આવરણ અગર ણિલકુલ ખમી જાય, તો પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રકટ થાય આ ણાળત એક દૃષ્ટાન્તથી જતાવાય છે. તે આ પ્રમાણે નાની-મોટી વસ્તુઓમા જે પહોળાઈ એકથી બીજામા ઘણી ઘણી જોવામા આવે છે, તે વધતી જતી પહોળાઈનો પૂર્ણ પ્રકર્ષ આકાશમા આવે છે આ દાખલા પ્રમાણે, જ્ઞાનની માત્રા પણ વધતી વધતી કોઈ પુરુષ-વિશેષમા પૂર્ણતાએ પહોળી શકે છે જ્ઞાનના વધતા જતા પ્રકર્ષની પૂર્ણતા જેની અન્દર પ્રગટ થાય છે તે (પૂર્ણ જ્ઞાન-પ્રકાશ મેળવનાર) સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી કહેવાય છે. અને તેનું જે જ્ઞાન તે 'કેવલજ્ઞાન' જ્યારે આત્માનુ ગગદ્વરૂપ માલિન્ય પૂર્ણતયા દૂર થઈ શકે છે અને એ પૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તો પૂર્ણ શુદ્ધિમાથી પ્રકટતા પૂર્ણ જ્ઞાન-પ્રકાશ પણ એને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, જેને 'કેવલજ્ઞાન' કહેવામા આવે છે

ઈશ્વર જગતનો કર્તા નથી.

જેનધર્મનો એક સિદ્ધાન્ત એ છે કે ઈશ્વર જગતનો કર્તા નથી જેનશાસ્ત્રો એમ જણાવે છે કે કર્મસત્તાથી કૃતા સમારથકમા નિર્લેપ, પરમ વીતરાગ અને પરમ કૃતાર્થ એવા ઈશ્વરનું કર્તૃત્વ કેમ બની શકે? ચેતન-અચેતન રૂપ અણિલ જગત પ્રકૃતિ-નિયમથી મચાલિત છે દરેક પ્રાણીનાં સુખ-દુઃખ પોતપોતાની કૃણી પ્રમાણે ગ્યાતા સ્વસ્વકર્મસંસ્કાર ઉપર આધાર ગણે છે વીતરાગ ઈશ્વર ન કોઈના ઉપર ખુશ થાય, કે ન કોઈના ઉપર નાખુશ થાય એમ થયું એ વીતરાગસ્વરૂપ નિરજન પરમેશ્વરને ન ઘટે

ઈશ્વરપૂજનની જરૂર

‘ઈશ્વર જગત્કર્તા નથી’ એ સિદ્ધાન્તને અંગે, ઈશ્વરને પૂજવાથી શો લાભ? અર્થાત્ ઈશ્વર જ્યારે વીતરાગ છે—તુદ્ધ દે રૂપ થતો નથી, તો પછી તેનું પૂજન શું ઉપયોગી? એવો પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે પરંતુ જૈનશાસ્ત્રકારોનું કહેવું એવું છે કે ઈશ્વરની ઉપાસના ઈશ્વરને સંતુષ્ટ કરવા માટે નથી, કિન્તુ પોતાના હૃદયની શુદ્ધિ કરવા માટે છે. સમગ્ર દુઃખોના ઉત્પાદક રાગ-દ્વેષને દૂર કરવા સારુ રાગદ્વેષરહિત પરમાત્માનું અવલમ્બન લેવું પરમ ઉપયોગી અને આવશ્યક છે. મોહવાસનાથી ભરેલો આત્મા સ્ફટિકના જેવો છે, એટલે કે સ્ફટિકની પામે જેવા રંગનું કૂલ હોય, તેવો રંગ સ્ફટિક પોતામાં ખેંચી લે છે, એવી રીતે જેવા રાગ-દ્વેષના સંયોગો આ આત્માને મળે છે, તેવા પ્રકારની અમર તેને જલદી ઉત્પન્ન થાય છે આ માટે સારા પવિત્ર ગ્રંથોગો મેળવવાની અને તેવા સંયોગોમાં રહેવાની ખાસ આવશ્યકતા મમલ શકાય છે. વીતરાગ દેવનું સ્વરૂપ પરમ વિમલ અને શાન્તિમય છે. રાગદ્વેષનો રંગ દે તેની અસર તેના સ્વરૂપમાં જિહ્વુલ નથી અનઃ તેનું આલમ્બન લેવાથી, તેનું ધ્યાન કરવાથી આત્મામાં વીતરાગ લાવવાનો સંચાર થાય છે, અને એ રસ્તે કમશઃ વીતરાગ થઈ શકાય છે સહુ કોઈ સમજી શકે છે કે એક રૂપવતી રમણીના યોગે એક પ્રકારનો ભાવ પેદા થાય છે, પુત્રને જોવાથી કે મિત્રને મળવાથી સ્નેહની જાગૃતિ થાય છે અને એક પ્રસન્નાત્મા મુનિનું દર્શન કરવાથી હૃદયમાં શાન્તિ-પૂર્ણ આહ્લાદ અનુભવાય છે સજ્જનની મંગલિ મુસંસકાર અને

દુર્જનની સગતિ કુસરુકારનું પાતાવગ્ણ જન્મભાવે છે માટે જ કહેવાય છે કે ‘સોળત તેવી અમર’ ત્યારે વીતરાગ આત્માનો મત્સંગ કેટલો કલ્યાણકારક નિવડે એનો ખ્યાલ કરવો રહ્યો વીતરાગ દેવની સોળત-તેનું ભજન, સ્તવન કે સ્મરણ કરવું એ છે એથી આત્મામા એવી અસર ઉત્પન્ન થાય છે કે રાગદ્વેષની વૃત્તિઓ ગમવા માટે છે આ ઇશ્વરપૂજનનું મુખ્ય ફળ છે

પૂજ્ય પગ્માત્મા પૂજકના તરફથી કંઈ આકાંક્ષા ગાળતા નથી પૂજ્ય પગ્માત્માને પૂજકના તરફથી કોઈ ઉપકાર થતો નથી પૂજ્ય પગ્માત્માને પૂજકની પાસેથી કંઈ જોઈતું નથી પૂજક કેવળ પોતાના આત્માના ઉપકાર અર્થે પૂજ્યની પૂજા કરે છે, અને તેના (પગ્માત્માના) આલમ્બનથી-તે તરફની એકાગ્ર ભાવનાના જાળથી તે પોતાનું ફળ મેળવી શકે છે

અગ્નિની પાસે જનાનું મનુષ્ય જેમ ટાંઢ ઊડવાનું ફળ સ્વત મેળાવે છે, પરંતુ આગ કોઈને તે ફળ લેવા બોલાવતી નથી. તેમ જ તે પ્રસન્ન થઈને કોઈને તે ફળ દેતી નથી, એ પ્રમાણે વીતરાગ પગ્મેશ્વરના પ્રભુધાનથી ગગાદ્દોષકષ ઠંડી સ્વત પલાયન કરવા માટે છે અને આત્મ-વિકાસનું ફળ મેળવાતું જાય છે પગ્માત્માના મદગુણોના અગ્ણથી ભાવના વિકસતી જાય છે, ચિત્તનું શોધન વધવા માટે છે અને આત્મ વિકાસ મધાતો જાય છે આમ પગ્માત્માની ઉપામનાનું આ ફળ ઉપામક પોતે પોતાના અધ્યાત્મિક પ્રયત્નથી મેળાવે છે

વેશ્યાનેા સંગ કરનાર માણસ દુર્ગતિને પાત્ર થાય છે એ ખરી વાત, પણ એ દુર્ગતિ આપનાર કેાણુ ? એ વિચારવા જેવું છે વેશ્યાને દુર્ગતિ આપનાર માનવી એ બરાબર નથી. કારણ કે એક તો વેશ્યાને દુર્ગતિની ખબર નથી અને એ સિવાય, કોઈ કોઈને દુર્ગતિએ લઈ જવા સમર્થ નથી. ત્યારે દુર્ગતિએ લઈ જનાર માત્ર મનની મલિનતા સિવાય બીજું કોઈ નથી, એ બેધકક ગળે ઊતરે એવી હકીકત છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધાન્ત સ્થિર થઈ શકે છે કે સુખ-દુઃખનાં કારણભૂત જે કર્મ છે, તેમનો આધાર મનની વૃત્તિઓ ઉપર છે; અને એ વૃત્તિઓને શુભ બનાવવાનું અને તે દ્વારા આત્મ-વિકાસ સાધવાનું પ્રશસ્ત સાધન ભગવદ્-ઉપાસના છે. ભગવદ્-ઉપાસનાથી વૃત્તિઓ શુભ થાય છે, આગળ વધી શુદ્ધ થાય છે. આમ, એ દૃષ્ટાણુસાધનનો માર્ગ બને છે.

द्वितीय अंश

મોક્ષ-માર્ગ

નવ તત્ત્વોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન પૃથુ ચર્ચુ આમાં મુખ્ય તત્ત્વો જીવ અને અજીવ બે જ છે આસ્રવ એ જીવનો કર્મ-ગન્ધક અધ્યવસાય છે ગન્ધ એ જીવ અને અજીવ (કર્મ-પુણ્ય)નો પરસ્પરનો ધનિષ્ઠ અંગંધ છે સંવર અને નિર્જરા (ઉચ્ચી) એ આત્માની ઉજ્જવળ દશા છે મોક્ષ આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતાનું નામ છે આમ એ આસ્રવાદિ પાંચે તત્ત્વો જીવ-અજીવમાં સમાવિષ્ટ થાય છે પુણ્ય-પાપ આત્મસંચાદ કર્મ-પુણ્યલો છે. પુણ્ય-પાપનો ગન્ધમાં અન્તર્ભાવ કરીએ તો માત તત્ત્વો ગણાય. જેમ નવ તત્ત્વોની^૧ પરંપરા છે, તેમ માત તત્ત્વોની પણ પરંપરા છે આસ્રવ અને ગન્ધ અંસાગનાં કારણ, અને સંવર તથા નિર્જરા મોક્ષનાં કારણ મત્પુણ્યરૂપ ગુણ આસ્રવ મોક્ષસાધનનાં સાધન મેળવી આપનાર હોઇ પ્રજાસ્ત ગણાય મોક્ષાર્થીને આત્મવિકાસના માર્ગમાં આ નવ વસ્તુઓનું જ્ઞાન ગહુ ઉપયોગી છે, જેથી એ 'તત્ત્વ' નામથી કહેવાયાં.

નવ તત્ત્વોના પ્રકરણ ઉપરથી આત્મા, પુણ્ય-પાપ, પરલોક, મોક્ષ અને ઇન્ધર સંચાન્ધી જેન વિચારોનું દિગ્દર્શન થઈ જાય છે. કલ્યાણમાધનનો માર્ગ આત્મા, પરમાત્મા,

^૧ શ્રીઉમાસ્વાતિવાયકવિરચિત તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં સાત તત્ત્વોના નિર્દેશ છે.

પુણ્ય-પાપ અને પુનર્જન્મની શ્રદ્ધા પર મરણ બંને છે એકતું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ માનવાથી ચાલે તેમ નથી કેવળ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આધાર પર તત્ત્વશોધનું કાર્ય શક્ય નથી કેવળ પ્રત્યક્ષપ્રમાણવાદીને પણ ધૂમના દર્શનથી અગ્નિ હોવાનું અનુમાન સ્વીકારવું પડે છે નહિ દેખવા માત્રથી વસ્તુનો અભાવ માનવો એ ન્યાયસંગત કહી શકાય નહિ ઘણી વસ્તુઓ હયાત છતાં દૃષ્ટિગોચરમા આવતી નથી, એથી એમનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકે નહિ આકાશમા ઉડેલું પક્ષી ઐટલે ઉચે ગયું કે તે નજરથી દેખી શકાતું નથી, એથી તે પક્ષીનો અભાવ સિદ્ધ થાય નહિ આપણા પૂર્વજો આપણને દેખાતા નથી, એથી એઓ નહોતા એમ કહેવાની કોઈ હિમ્મત કરી શકે નહિ દૂધમા ભગી ગયેલું પાણી જોઈ શકાતું નથી, એથી એનો અભાવ માની શકાય નહિ સૂર્યના અજ વાળામા તારા દેખાતા નથી, એથી એમનું નાસ્તિત્વ કહી શકાય નહિ આ ઉપન્થી મમણ શકાય એ, સમારમા જેમ ઇન્દ્રિયગોચર પદાર્થો એ, તમ ઇન્દ્રિયાતીત (અતીન્દ્રિય) પદાર્થો પણ અન્તિત્વ ધરાવે છે પોતાનું જ અનુભવેલું માનવું અને બીજાની અનુભવેલ વાતને નિર્વિચારપણે ખોટી કહી દેવી એ વાજબી ગણાય નહિ લડન, પેરિસ, ગર્લિન કે ન્યુયોર્ક જેવા શહેરો જોઈ દેખ્યા નથી એવો મનુષ્ય, તે શહેરોના વૈભવનો અનુભવ કરી આવેલા અન્ય દોડ નિષ્પક્ષ મર્દનને તે શહેરોના વૈભવ સમગ્રને વર્ણન કરતાં સાબગી તેને પોતાથી અપ્રત્યક્ષ હોવાને કારણે અમત્ય ઠાવવા તૈયાર થાય તો એ જેમ અઘટિત છે, તેવી રીતે આપણા-આધાતુ મનુષ્યો-દેરતા અનુભવજ્ઞાનમા આગળ વધેવા મહાપુરુષોના

મિદ્ધાન્તોને 'નથી દેખાતા' કે 'નથી માલૂમ પડતા' એટલા જ
 માત્ર હેતુથી અવગણવા એ પણ અયુક્ત છે. આ ઉપરથી
 દ્વિતીયાર્થ એ નિકળે છે કે પુણ્ય-પાપની પ્રત્યક્ષ કળાતી
 હીસાઓને ધ્યાનમાં લઈ, જગતની વિચિત્રતા અને મોહ-
 વાસનાની વિષમતા સમજી કામ, ક્રોધ આદિ વિકારદોષોને
 દૂર કરવા માણસે યત્નશીલ થવું જોઈએ. આત્મ-કલ્યાણનો
 શ્રેષ્ઠ આદર્શ ધ્યાન પર લઈ જીવન-શોધનના સાચા માર્ગ
 પર પોતાનો પ્રવાસ સદા વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ રાખવો જોઈએ.
 ધીરે ધીરે પણ માર્ગ ઉપર-સાચા માર્ગ ઉપર ગતિ કરતો
 પ્રાણી સીધાતો નથી, અંતે કમશઃ આગળ વધતો જાય છે,
 ઈંચકે માધ્યને પહોંચી વળે છે સાધ્યને સ્થિર કર્યા વગરનું
 અજ્ઞાન વર્તન કે અજ્ઞાન કર્મકાંડ ફલરૂપ થતું નથી એ
 ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. મોક્ષ, અર્થાત્ આત્માનો વૃદ્ધિવિકાસ
 એ ખરું સાધ્ય સાધુ કે ગૃહસ્થ દરેકે પોતાના હૃદયિનિન્દુ
 ઉપર સ્થાપિત કરવું જોઈએ એ સાધ્યને સિદ્ધ કરી આપનાર
 માર્ગને જાણવો જોઈએ. દુરાચરનો ત્યાગ કરી ગુણાનુરાગી
 બની શાસ્ત્રોનો ગર્ભ તપાસવો જોઈએ શુદ્ધ જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિએ
 અને આત્મકલ્યાણની સાચી ઉત્કેંઠાથી અવલોકાતાં શાસ્ત્રો-
 માંથી મોક્ષ મેળવવાનો નિષ્કલંક માર્ગ જાણી શકાય છે.
 જાણ્યા પછી ક્રિયામાં મૂકવાની જરૂર છે ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન,
 અર્થાત્ જે જ્ઞાન આચરણમાં ન સુકાય તે ફલસાધક થઈ
 શકતું નથી એ વાત દરેક સમજી શકે છે. પાણીમાં તરવાની
 ક્રિયા જાણવા છતાં પણ તે ક્રિયા કરવામાં ન આવે તો
 પાણીમાં તરી શકાતું નથી, તેજ પ્રમાણે જીવસાગરને તરવાનો
 ઉપાય જાણવા છતાં તે ઉપાયને આચરણમાં ન સુકાય તો

ભવસાગર કેમ તરાય ? મારે જ શાસ્ત્રકારો “સમ્યગ્જ્ઞાન-ક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ” એ સૂત્રથી, સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક ક્રિયા એ બન્નેનો સહયોગ થાય ત્યારે જ મોક્ષસાધન શક્ય થાય એમ પ્રરૂપે છે. પ્રાપ્તવ્ય સ્થળના માર્ગની માહિતી હોય અથવા કોઈ ઓષધની રોગપ્રતિકારકતાની ખાતરી હોય, પણ એ માર્ગ ઉપર ચાલીએ નહિ, અથવા એ ઓષધનું સેવન કરવામાં આવે નહિ તો ઇષ્ટસિદ્ધિ કેમ થઈ શકે ? જ્ઞાન, શ્રદ્ધાના પાયા માંડી માણસ અટકી જાય અને ચારિત્ર-મન્દિરને ચણવાનું કામ ન કરે (અર્થાત્ વર્તનમાં ન મૂકે) તો કલ્યાણ-મન્દિર ક્યાંથી પામે ?

સમ્યગ્ જ્ઞાન

આત્મતત્ત્વની ઝોળખાણ કરવી યા વાસ્તવિક કલ્યાણ-સાધનના માર્ગની ઝોળખાણ કરવી એ સમ્યગ્ જ્ઞાન (Right knowledge) છે. આત્માનું પરિજ્ઞાન કરવામાં તેની (આત્માની) સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતાં જડ (કર્મ-) દ્રવ્યોનું પણ પરિજ્ઞાન આવશ્યક છે. એ પરિજ્ઞાન વગર આત્માની સ્થિતિ બરાબર સમજાય નહિ અને આત્મ-કલ્યાણ સાધવાનું સરળ બને નહિ. વસ્તુતઃ આત્મજ્ઞાન, આત્મ-ભાવના વગર જગત્ની સઘળી વિદ્યતા નિર્વર્થક છે. સંસારના સઘળા કલેશો માત્ર આત્માની અજ્ઞાનતા ઉપર આધાર રાખે છે. તે અજ્ઞાનતાને દૂર કરવાનું સાધન આત્મ-ઔષધના અભ્યાસ સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? આત્માભિમુખ થવું એ જ એક માત્ર અખિલ આધ્યાત્મિક વાદમયનું રહસ્યભૂત તાત્પર્ય છે.

સમ્યક્ ચારિત્ર

તત્ત્વજ્ઞાનનું (તત્ત્વસ્વરૂપ બાણ્યાનું) ફળ પાપકર્મથી હઠવું એ છે એ જ સમ્યક્ ચારિત્ર (Right Conduct) છે. પોતાના જીવનને પાપના સંયોગથી દૂર રાખી નિર્મળ બનાવવું એ ‘ સમ્યક્ ચારિત્ર ’ શબ્દનો ખરો અર્થ છે. એના સમ્બન્ધમાં શાસ્ત્રવર્ણિત સદુપદેશનું અનુસરણ ઉપયોગી છે. સામાન્યતઃ ચારિત્ર જે વિભાગોમાં ૦૬ંચાય છે—સાધુઓનું ચારિત્ર અને ગૃહસ્થોનું ચારિત્ર. સાધુઓના ચારિત્રને ‘ સાધુ-ધર્મ ’ અને ગૃહસ્થોના ચારિત્રને ‘ ગૃહસ્થધર્મ ’ કહેવામાં આવે છે. આ બંને પ્રકારના ધર્મો વિષે જૈન શાસ્ત્રોમાં સારું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

સાધુ-ધર્મ

“ સાધ્નોતિ સ્વપરહિતકાર્યાણિ इति साधुः ” અર્થાત્ સ્વહિત અને પરહિતનાં કાર્યો જે સાધે તે સાધુ. સંસારના કાંચન-દામિન્યાદિ સર્વ ભોગો છોડી, સમગ્ર ગૃહ-કુટુંબ-પરિવાર સાથેના સમ્બન્ધથી વિમુક્ત થઈ આત્મકલ્યાણની ઉચ્ચ સ્થિતિ ઉપર આરૂઢ થવાની પરમ પવિત્ર આદાંશાઓ જે અસંગત શ્રદ્ધ કરાય છે તે સાધુધર્મ છે. રાગદ્વેષની વૃત્તિઓને દબાવવી એ જ સાધુના ધર્મ-વ્યાપારનો મુખ્ય વિષય હોય છે. પ્રાણાતિપાતવિરમણ, મૃધાવાદવિરમણ, ૧ અદત્તાદાનવિરમણ, મેથુનવિરમણ અને પરિશ્રદ્ધવિરમણ એ સાધુઓનાં પાંચ મહાવ્રતો છે. રમનોગુપ્ત, ૨ વચનગુપ્ત અને ૪ કાયગુપ્ત થવું એ સાધુજીવનનું પ્રધાન લક્ષણ છે. સાધુધર્મ

૧ નહિ આપેલી વસ્તુ ન લેવી, ૨ ૩ ૪ મન, વચન અને શરીરનો સુયોગ્ય સંયમમાં રાખવો .

એ વિશ્વળન્ધુત્વનું પ્રત છે. જેનું કૃણ-જન્મ, જરા, મૃત્યુ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વગેરે સર્વ દુઃખોથી રહિત અને પરમઆનન્દસ્વરૂપ એવો મોક્ષ છે એ સાધુધર્મ કેવો ઉજ્જવલ અને કેવો વિકટ હોવો જોઈએ એનો ખ્યાલ કરવાથી આવી શકે છે. આવો મુનિધર્મ-સંસારની વિચિત્રતાનું (ભવચક્રની નિસ્સારતાનું) યથાર્થ ભાન થયું હોય, તેના ઉપરથી તાત્વિક વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયો હોય અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની પ્રણાલ ઉત્કંઠા જાગરિત થઈ હોય-ત્યારે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, સાધી શકાય છે

સાધુધર્મના જેઓ અધિકારી નથી, તેઓ ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરવાથી પોતાના જીવનને કૃતાર્થ કરી શકે છે. ધર્મોપાર્જનમાં પ્રામાણિકતા અને વ્યવહારમાં નીતિ તથા સચ્ચાઈ ગૃહસ્થધર્મને લાયક થવામાં પ્રથમ આવશ્યકતા ધરાવે છે. ધર્મભાવનાને સતેજ રાખવા માટે સત્સંગનો શ્રેયસ્કર લાભ લેતા રહી આત્મભાનના ગળે નિર્ભયતા-ગુણને કેળવવો અને સમુચિત સંયમના પાલનમા જાત્રત રહેવું એ ગૃહસ્થનં માટે જરૂરનું છે.

ગૃહસ્થ-ધર્મ

ગૃહસ્થધર્મનું ખીલું નામ-જૈનશાસ્ત્રોમાં-શ્રાવકધર્મ છે. ગૃહસ્થધર્મને પાળનાર પુરુષ ‘શ્રાવક’ અને સ્ત્રી ‘શ્રાવિકા’ કહેવાય છે. ‘શ્રાવક’ શબ્દ ‘શ્રવણ’ અર્થવાળા ‘શ્રુ’ ધાતુથી બનેલો છે. શ્રવણ કરે, અર્થાત્ આત્મકસ્યાણના માર્ગને રસપૂર્વક સાંભળે તે ‘શ્રાવક’ અને તે ‘શ્રાવિકા’. ગૃહસ્થ-

ધર્મમા બાર વ્રતો પાળવાની વ્યાખ્યા આવે છે મ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણ, મ્થૂલ મૃધાવાદવિરમણ, મ્થૂલ અદત્તા-
દાનવિરમણ, મ્થૂલ મૈથુનવિગ્મણ, પન્થિહપરિમાણ, દિગ્મત,
ભોગોપભોગપન્થિમાણ, અનર્થદડવિરતિ, સામાયિક, દેશાવ-
ગાગિક, પોષધ અને અતિથિમ વિલાગ એ બાર વ્રતો છે
આમા શરૂઆતના પાચ મર્યાદિત હોવાથી ‘અણ્વ્રત’
કહેવાય છે મર્યાદિતતા સૂચવવા માટે ‘મ્થૂલ’ શબ્દ એમની
સાથે જોડવામા આવ્યો છે

મ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણ

પ્રાણાતિપાત એટલે પ્રાણોનો અતિપાત, અર્થાત્ પ્રાણોના
પ્રાણ લેવા એ પ્રાણાતિપાત, તેથી હઠવુ એ પ્રાણાતિપાત
વિરમણ પ્રાણાતિપાત અથવા હિંસા પોતે કરવાથી, બીજા
પાસે કરાવવાથી અને એને અનુમોદવાથી (એમ કરવા,
કરાવવા, અનુમોદવાથી-ત્રણ રીતે) થાય છે એ જ પ્રમાણે
મૃધાવાદ વગેરે પણ એ ત્રણ રીતે થાય છે બીજાના આરબ-
સમારબથી બનેલી ચીજ-વસ્તુના ભોગોપભોગમા પણ એ
આરબનું અનુમોદન રહેલું છે પુણ્ય કે પાપકાર્ય જે માણુમ
પોતે કરે છે તે પોતે તો તેના પરિણામરૂપ પુણ્ય કે પાપકર્મ
જાણે જ છે, પણ તે કાર્યમા તેને જે પ્રવર્તાવનાર હોય તે
પણ જાણે છે, તેમ જ તે કાર્યને જે અનુમોદે તે પણ
જાણે છે અલગત, પુણ્ય કે પાપકાર્ય જે કરે છે તેની પોતાની
મનોવૃત્તિ તે કાર્ય કરાવનાર અને તેને અનુમોદનારના કરતા
વધુ પ્રણા હોવાનો મહત્વ છે પણ આ એકાન્ત નથી.
વિવશ બનીને જેને કરવુ પડે છે તેના મનના અધ્યવસાય

કરતાં કરાવનારના મનના અધ્યવસાય વધુ તીવ્ર હોઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ માણસને પોલિસને હાથે માર મરાવનાર અક્સરની માનસિક રોદ્રતા એ વિવશ બનીને મારનાર પોલિસ કરતાં ઘણી ઉચ્ચ હોય છે. એ જ પ્રમાણે દહાચિત્ પ્રચારરસિક અનુભોદકના મનના અધ્યવસાય, કરનાર-કરાવનારના અધ્યવસાય કરતાં વધુ તીવ્ર હોઈ શકે છે. કેના અધ્યવસાય તીવ્ર એ માણસ અપૂર્ણ હોઈ જાણી ન શકે. સિદ્ધાન્તની વાત એટલી જ છે કે એ ત્રણ પૈકી જેના જેવા અધ્યવસાય, તેને તેમાં કર્મ બંધાય

મન-વાણી-શરીરબળ (૩), પાંચ ઇન્દ્રિયો (૮) અને આયુષ્ય (૯) તથા શ્વાસોચ્છવાસ (૧૦) એ દશ પ્રાણ છે બીજાના કે પોતાના, એમાંના કોઈ પ્રાણ કે પ્રાણોને પ્રમાદથી કે દુર્બુદ્ધિથી હણવા કે ઇજા પહોંચાડવી એ હિંસા છે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે દુર્બુદ્ધિ કે દ્વેષથી કોઈને માહું લગાડવું, કોઈનું વચનથી પણ અપમાન કરવું, કોઈની નિન્દા-ચુગલી કરવી, કોઈને ભય-ત્રાસ આપવો-ટુંકામાં, કોઈનું ખુટું કરવું કે બીજાના હિલને દુખવવું એ હિંસા છે. એટલું જ નહિ, બીજાના પ્રાણને ઇજા પહોંચાડવાની સ્થૂણ ક્રિયા ન હોય તોયે બીજાનું ખુટું ચિતવવા માત્રથી પણ હિંમનો દોષ ઉપસ્થિત થાય છે જૂઠું, ચોરી, બેઇમાની, ઠગાઈ અને ક્રોધ, લોભ, મદ, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ વગેરે વિકારો એ બધાં ભારો-ભાર હિંમારૂપ હોઈ પાપ છે. અહિંસાની ઉપામના ખરી રીતે એ દોષોને અને મનના દુસ્થિત્યનને દૂર કરી ચિત્તશોધનના વ્યાપારમાં છે

હિંસાનું લક્ષણ " પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા " એ સૂત્રથી જણાવવામા આવ્યું છે કે પ્રમત્તયોગથી, અર્થાત્ પ્રમાદથી, એટલે કે રાગદ્વેષવૃત્તિથી પ્રાણીના પ્રાણ લેવા એ હિંમા છે પોતાની અમાવધાની (જેદરકારી)થી પ્રાણીના પ્રાણની હિંમા થાય એ પણ પ્રમત્તયોગવાળી હિંસા છે પ્રમત્તયોગ ભાવહિંમા છે, અને પ્રાણીના પ્રાણનો નાશ કરવો એ દ્રવ્ય-હિંમા છે ભાવહિંમા (પ્રમત્તયોગ) પોતે જાતે જ દોષરૂપ (પાપરૂપ) હિંમા છે, જ્યારે દ્રવ્યહિંસા ભાવહિંસા સાથે મળીને પાપરૂપ હિંસા બને છે હિંસાનો સંપૂર્ણ ત્યાગ ગૃહસ્થપણની પગિસ્થિતિમા શક્ય ન હોવાથી ગૃહસ્થને માટે હિંસાના ત્યાગને મર્યાદિત કરી જતાવવામા આવ્યો છે એ મર્યાદા 'નિગ્ધરાધી મ્મૂલ (ત્રમ) જીવોને સંકલ્પથી* ન માફુ' એ પ્રકારની જતાવવામા આવી છે મ્મૂલ હિંસા ચાર પ્રકારની છે: મદકપી, આરભી, ઉદ્યોગી અને વિરોધી કોઈ નિગ્ધરાધ પ્રાણીની જાણીબુઝીને હિંસા કરવી એ સંકલ્પી હિંસા છે ઘર, દુકાન, ખેતર વગેરેના આરભ-મમાર સમાં, સોઈ જતાવવી વગેરે પ્રવૃત્તિઓમા યત્નાચ્ચ રાખવા છતાં ત્રમોની હિંમા થાય છે તે આરભી હિંમા છે દ્રવ્યોપાર્જનકાર્યમા એ પ્રકારની હિંમા થાય છે તે ઉદ્યોગી હિંમા છે દુષ્ટ નરાધમના હુમલાથી જાત્રવા માટે એનો વચ કરવો પડે તો એ વિરોધી હિંસા

૧ માર્ગિ ઉમ આનિન્ડુ ચન 'તત્ત્વાર્થમ્'

૨ પદ્મકુટિલકુણિત્યાદિ દુષ્ટા હિંસાફલં મુધીઃ ।

નિરાસલસજ્જન્તના હિંમાં સદ્વત્પત્તસ્થજેન્ ॥

— આચાર્ય તેમજન્, યોગશાસ્ત્ર

છે. આ ચાર પ્રકારની હિંસાઓમાં સંકલ્પી હિંસા વર્જનીય છે. બાકીની ત્રણ પૈકી ચારંલી અને ઉઘોગી તો ગૃહસ્થને સ્થાવિક રીતે વળગેલી જ છે; અને છેલ્લી વિરોધી હિંસાનો આશય લેવાનું પણ ક્યારેક એને માથે આવી પડે છે. ઇરાદો ન છતાં અનણુપણુ હિંસા ન થવાની જગ્યાએ હિંસા થઈ જાય એ પ્રામાદિક હિંસા પણ વર્જનીય કક્ષામાં છે એ સમજવું જોઈએ.

અહિંસાની મર્યાદાના ઉપરના નિર્દેશ-વાક્યમાં મૂકેલ “નિરપરાધી” શબ્દની ઉપયોગિતા વિષે વિશેષ કહેવું પ્રામંગિક છે કે જુદમી નરાધમના અપરાધ સામે-એના તરફથી થતાં અનીતિ, જુદમ, અત્યાચાર સામે, અહિંસાની નીતિથી ન માને તો બીજી નીતિએ યોગ્ય સામનો કે પ્રતીકાર કરવો એથી એના ગૃહસ્થધર્મને બાધા આવતી નથી; ઉલટું, એ એનું ન્યાય-ધર્મ્ય કર્તવ્ય બની જાય છે એવા વિકટ સંકટ વખતે સાધુ પણ મુનાસિબ પગલાં લેવા તૈયાર થવામાં વાજબી ગણાય છે.

આ વ્રતમાં સ્થાવર (એકેન્દ્રિય) જીવોની હિંસાનું વર્જન-શક્ય ન હોઈ-નહિ આવવા છતાં પણ જનતાં સુધી તેની વ્યર્થ હિંસા ન થાય એ તરફ ખ્યાલ રાખવાનો છે. એ સિવાય અપરાધીના સમ્બન્ધમાં પણ વિચારદૃષ્ટિ રાખવાની છે. સાપ, વીંછીના કરડવાથી તેને અપરાધી સમજવો અને મારી નાંખવો એ ગેરવાજબી છે. હૃદયમાં દયાની લાગણી પૂરી રહેવી જોઈએ અને સર્વત્ર વિવેકબુદ્ધિથી લાભ-અલાભના

વિચારપૂર્વક ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. સમજી રાખીએ કે પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે સફલાવ એ માનવતાનું મુખ્ય તત્ત્વ છે.

સ્થૂલ મૃપાવાદવિરમણ

સૂક્ષ્મ પણ અસત્ય નહિ બોલવાની ટેક નહિ રાખી શકનાર ગૃહસ્થો માટે સ્થૂલ અસત્યોનો ત્યાગ કરવો એ ખીણું મત છે. વર-કન્યાદિના સમ્બન્ધમાં, ગાય, હેંસ, ઘોડા, બાળક વગેરે જાનવરના સમ્બન્ધમાં, ઘર-મકાન-ખેતર-બાગ-બગીચા આદિ ભૂમિના સમ્બન્ધમાં અસત્ય નહિ બોલવાનું, તેમ જ પારદી થાપણ નહિ ચોગવવાનું, ખોટી સાક્ષી નહિ પૂરવાનું અને ખોટા લેખ નહિ કરવાનું આ મત છે. + વેપાર-ધન્ધામાં ઢગાળાજી ખેલનાર, તેમ જ કોઈ પ્રલોભનમાં તણાઈ જઈ ગપગોળા ફેકનાર ખોતાના મત કે ધાર્મિક ક્રિયા-કાંડને લક્ષ્યે છે અને જનતાની દૃષ્ટિમાં ખોતે તિરસ્કારપાત્ર બનવા સાથે ધર્મની પણ હાંસી કરાવે છે. આ વાત આ મતના ધારકે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે વિશ્વાસઘાત તથા ખોટી સલાહ આપવી એ મહાપાપ છે એ કદી ન ભૂલવું.

સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણ

સૂક્ષ્મ પણ ચોરી નહિ કરવાનો નિયમ નહિ પાળી શકનાર ગૃહસ્થો માટે સ્થૂલ ચોરીનો ત્યાગ આ મતમાં

+ "કન્યાગોમૂમ્યલીકાનિ ન્યાસાપહરણં તથા ।

કુટસાક્ષ્યં ચ પચ્ચેતિ સ્થૂલાસત્યાન્યકીર્તયન્ ॥"

હેમચન્દ્ર, યોગશાસ્ત્ર

આવે છે.* ચોરી લેવાની બુદ્ધિએ બીજાની ચીજ ઉઠાવાય તે ચોરી છે. ખાતર પાડવું, તાણું તોડી લઇ જવું, ગાંઠ દાપવી, દાણચોરી કરવી, ઓછું દેવું-વધારે લેવું, તેમજ રાત્ર દંડે અને લોઢોની દૃષ્ટિમાં અપમાનિત થવાય એવી કોઇ ચોરી નહિ કરવાનું આ વ્રત છે. કોઇનું રસ્તામાં પડી ગયેલું દ્રવ્ય ઉઠાવી લેવું, કોઇના દારેલા ધનને ઉપાડી લેવું, કોઇની થાપણને હડપ કરી જવી, કોઇની ચીજ ચોરી લેવી એ બધાનો આ વ્રતમાં સારી પેઠે ત્યાગ કરાય છે. કોઇના લેખને ચોરીથી પોતાને નામે ચડાવવો, બીજાના પૈસાથી કોઇ સ્ત્રીનું કામ કરી તેને પોતાના નામથી જાહેર કરવું એવી બધી ચોરી વર્જવાની છે. કોઇના બાળકનું કે કોઇ માણસનું અપહરણ કરવું એ બહુ ભુંડી ચોરી કોઇની કન્યા કે સ્ત્રીનું અપહરણ કરવું એ ભયંકર બદમાશી બદલી ચોરી દેખાવમાં સાધારણ ચોરી હોય, પણ એથી માણસ જૂઠો અને અપ્રામાણિક બની જનનિન્દ્ય બને છે અને એથી પોતાના વ્રતની હાંમલી કરાવે છે, તેમ જ બીજાઓની ધર્મશ્રદ્ધા ભેગી પાડવામાં પોતે નિમિત્તભૂત બને છે એ વાત આ વ્રતના ધારકે ખાસ લક્ષ પર રાખવાની છે.

સ્થૂત મૈથુનવિરમણ

પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે. વેદ્યા, વિધવા અને કુમારીની સંગતિનો ત્યાગ પણ આ વ્રતમાં

* "પતિતં વિસ્મૃતં નષ્ટં ન્ચિતં સ્થાપિતમાદિતમ્ ।

અદત્તં નાદદીત મ્યં વર્ગકીયં ક્યચિત્ મુષીઃ" ॥

હેમચન્દ, યોગસાગ્ર

આવી જાય છે. † સ્વદારની મર્યાદિત મંગતિ સિવાય ઠરેક જાતની કામચેષ્ટા હેય છે. એ પ્રમાણે સ્ત્રીને માટે પોતાના વિવાહિત પતિને છોડી પરપુરુષને ત્યાગ કર્તવ્ય છે.

પરિશ્રદ્ધપરિમાણ

હજી અપરિશ્રિત પ્રસરે છે, તેને નિયમમાં રાખવાનો આ મતમાં પ્રયત્ન છે. ધન, ધાન્ય, સોનું, રૂપું, ઘર, જેતર, જમીન, પશુ વગેરે તમામ જાણ્ય પદાર્થોને દ્રવ્ય પરિશ્રદ્ધ કહેવામાં આવે છે; અને તે પદાર્થો ઉપરનો મૂર્છાભાવ, અર્થાત્ મોહ-મમત્વ એને ભાવ પરિશ્રદ્ધ કહેવામાં આવે છે. દોષરૂપ અને ગન્ધનરૂપ આ ભાવપરિશ્રદ્ધને શિથિલ કરવા માટે દ્રવ્યપરિશ્રદ્ધનું સમુચિત પરિમાણ કરવું આવશ્યક છે. જ્યારે કોઈ માણસ પોતાના કળજમાંની અથવા અખત્યાર-માંની સ્ત્રીને પૈઠી દેટલીક પોતાના, પોતાના કુટુંબી જનોના તથા આશ્રિતોના ભોગોપભોગ માટે રાખે છે, ત્યારે તેટલી સ્ત્રીને પુરતો તે પરિશ્રદ્ધી-ભાવપરિશ્રદ્ધી અણ્યાય છે. પરંતુ તે સિવાયની જે સ્ત્રીને તે જીજ્ઞાસોના વાપર અથવા ઉપભોગ માટે છુટી રાખે છે, અને જ્યારે જ્યારે જીજ્ઞાસો કોઈને જરૂર પડે ત્યારે (તે સ્ત્રીને) તેમને ભોગોપભોગ માટે આપતો રહે છે ત્યારે તે સ્ત્રીનેના મંગલધે તે પરિશ્રદ્ધી (ભાવપરિશ્રદ્ધી) ન ગણાતાં એક દ્રશ્ય અર્થાત્ ભુક્તિદાર જેવો ગણાય છે.

† "વળ્લસ્થમિન્દ્રિયચ્છેદં વીક્ષ્યાઽઘ્રત્પક્લં સુધીઃ ।

ભવેત્ સ્વદારસન્તુષ્ટોઽન્યદારાન્ વા વિચર્જયેત્" ॥

ઉભય ૬, યોગ.શાસ્ત્ર.

કેમકે તે ચીજોના મળ ધે તેને મમત્વ-મોહ ન હોઈ કેવળ
બીજાઓના ઉપકાર અર્થે રાખે છે અને પોતે એના
પ્રામાણિક મરક્ષક જેવો બની રહે છે

જીવનનિર્વાહના માધનો જે મેળવી ચુક્યો હોય અને
જેને રણવાની પચાત ન હોય તેણે વેપારધામાથી છૂટ-
કારો મળી ગયાથી અકર્મણ્ય બની જવું ન જોઈએ
અકર્મણ્યતા ભુરી અને જીવનને હાનિકારક છે તેણે લોક-
મેવાના કાર્યમાં પોતાની શક્તિ મુજબ લાગી જવું જોઈએ
એવું ઉદ્યમી જીવન એને જાણ અને આભ્યન્તર જાન્ને રીતે
કલ્યાણકારી બનશે જીવનનિર્વાહની પચાત ન હોવા છતાં
એ વેપારધામાનો શોખ ચાલુ રાખવા માગતો હોય તો
તેણે પ્રામાણિકપણે વેપારધામા ચલાવીને જે કમાય તે
નિશ્ચિત કરેલ પરિશ્રદ્ધિપરિમાણથી જગપણ વધુ ન રાખતા
(પોતાના સ્વામિત્વ નીચે ન રાખતા) લોકહિતના કાર્યોમાં
ખરચતા રહેવું જોઈએ માણસે પોતાને એક અલગ અને
સ્વતંત્ર વ્યક્તિ તરીકે ન ગણતા સમાજના એક ઘટક અથવા
અંગ તરીકે ગણવાનો છે, અને તે દૃષ્ટિથી તેણે સ્વયં
હિતના મત્કાર્યો કરવાના છે પરિશ્રદ્ધિ ઉપગમે મમત્વભાવ
ઓછો થતા લોભવૃત્તિ ઉપર કાર્યમાધક અંકુશ મુકાય છે,
અને દ્રવ્યોપાર્જનને અંગે થતી હિંમા આદિ પાપપ્રવૃત્તિ-
ઓમાનો નસ તીવ્ર બનવા ન પામતા નિર્બળ બને છે પરિ-
શ્રદ્ધિ પરિમાણ નહિ કરવાથી લોભ-તૃષ્ણાનું દળાણ વધુ
ધાય છે અને એથી વિશેષ આન્ધલ-સમાન્ધલ અને કપાયોમા
તણાવાથી આત્માની અયોગ્યિતિ થાય છે, માટે આ

આવશ્યકતા છે. + તૃષ્ણાનું સમુચિત નિયન્ત્રણ થાય તો પરિશ્રદ્ધની ઉપાધિ ઓછી થઈ શકે, એ ઉપાધિ જેમ ઓછી હોય છે, તેમ આત્મા શાન્તિમાં રહી શકે છે અને પરોપકાર, ધર્મસાધન, સ્વાધ્યાય તથા ભગવત્સ્મરણનો વધુ સારો લાભ લઈ શકે છે. એ રીતે એનું કલ્યાણ સધાય છે.

પરિશ્રદ્ધપરિભાષુ જો સામાજિક દૃષ્ટિ અને સામાજિક સિદ્ધાન્ત ળની જાય તો “સામ્યવાદ” કે “સમાજવાદ” ના ળખેડા ળધા સરલતાથી શમી જાય આ ધર્મવ્રત ખરેખર મારામાં સારી સમાજવ્યવસ્થા સર્જનારું પણ વ્રત છે.

દિગ્વ્રત

પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ એ ચાર દિશાઓ, ઈશાન, આગ્નેય, નૈઋત અને વાયવ્ય એ ચાર વિદિશાઓ અને મરુતક ઉપરની ઉર્ધ્વદિશા તથા પગ નીચેની અધોદિશા એ પ્રમાણે દશ દિશાઓ છે. જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ અંગેના કાર્યક્ષેત્રને સીમિત ળનાવવા માટે દિશાઓની મર્યાદાઓ ળાંધવી એ આ વ્રતનો અર્થ છે. આ દિગ્વ્રતથી મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જવાઆવવાનું, વંપારધંધો કરવાનું, પુત્ર-પુત્રી વરાવવાનું, તેમ જ સદરહું મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં પેદા થયેલી અને પેદા કરવામાં આવેલી ચીજ-વસ્તુઓ વપરાશમાં લેવાનું- એ વગેરે પ્રવૃત્તિઓ નિયમિત થઈ જાય છે. તૃષ્ણાને હદ

+ असन्तोषमविश्वासमारम्भं दुर्गकारणम् ।

मत्वा मूर्च्छाफलं कुर्यात् परिश्रदनियन्त्रणम् ॥

હેમચન્દ્ર, યોગશાસ્ત્ર

ઉપરાંત વિસ્તરતી અટકાવવાનો, પ્રતનો અભાવ હોતાં મર્યાદિત ક્ષેત્રની બહાર સંભવિત હિંસાદિ પ્રવૃત્તિઓથી બચાવવાનો અને પાડોશીધર્મના પાલનને પુષ્ટિ આપવાનો આ પ્રતનો ઉદ્દેશ છે. ખરેખર, માણસની ઘણી જ જાળ, ઘણી ધાંધલ-ધમાલ આનાથી ઓછી થાય, અને નિરાંત તથા શાન્તિ મળવા સાથે જીવન-વિકાસ સાધવા માટેના અવકાશમાં સારી વૃદ્ધિ થાય.

ભોગોપભોગપરિમાણ

એક વાર ભોગમાં આવતા પદાર્થો ભોગ કહેવાય છે. જેવા કે-અનાજ, પાણી વગેરે વારંવાર ઉપભોગમાં આવનાર વસ્તુ વગેરે પદાર્થો ઉપભોગ કહેવાય છે આનું પરિમાણ કરવું-એમાં નિયમિત રહેવું, જરૂરીઆતથી વધારે ભોગોપ-ભોગથી વિરત થવું એ આ પ્રતનો અર્થ છે આ પ્રતથી તૃષ્ણા-લોહુપતા ઉપર કેવો અંકુશ મુકાય છે એ આ પ્રતનો અનુભવ કરવાથી માલુમ પડી શકે છે માસ, મધ વગેરે અલક્ષ્ય અને અપેય ચીજો, જેની ગિલકુલ જરૂર નથી, ઉલટી, જીવનને હાનિકારક અને આત્માની દુર્ગતિ કરનારી છે, તેમનો નિવેધ આ પ્રતમાં આવી જાય એ સ્વાભાવિક જ છે એવી જ રીતે જેમાં બહુ અધર્મનો સંભવ હોય તેવી અભોગ્ય યા અનુપભોગ્ય ચીજોનો પણ ત્યાગ આ પ્રતમાં સમજવાનો છે. શાન્તિના માર્ગમાં આગળ વધવાના અભિલાષે આવો ત્યાગમાર્ગ ગ્રહણ કરાય છે, એ માટે પાપમય અધમ વેપાર-ધંધા પણ આ પ્રતમાં વર્જી

દેવાય છે. પુણ્ય-પાપનો વિવેક કરનાર માણસ હાનિકારક માર્ગોમાંથી પસંદગી કરવાનું આવી પડે તો જોઇએ હાનિકારક માર્ગ ઇલેક્ષ કરે.

માણસની ઇચ્છાઓ ઉપર કેમ અંકુશ નથી, જોથી જ આટલી જોદારી અને આટલી કપરી હાડમારી દેશમાં પથરાઇ પડી છે. જોકે ઠેકાણે જ્યાં ધનનો ઢગ નકામો ભેગો થાય છે અને ઉફાળટ લોગ-વિલાસમાં તથા પોતાની શ્રીમત્તાનાં પ્રદર્શનમાં શ્રીમન્તો નકામો ગંભીર ખર્ચ કરે છે, ત્યાં ખીજે (આમ જનતાના વિશાળ પ્રદેશમાં) દરિદ્રતાની ભયાનક ખાઇ જોઠાઇ જાય છે આ ઘોર વિષમતામાં જનતાના પ્રાણ શ્રોણાઇ દેશ-આઝાદ દેશ પણ ઝરખાદ થાય છે. ભોગોપ-ભોગમાં વાજખી સમતા અને સૂચતતા માણસો રાખે તો ઘણી વિષમતા ટળી જાય અને જોકે પ્રધારની વિરાટ સમાનતા પેઠા થઇ ઘડાનાં જીવન સુખી થાય જનતા સુખી થાય અને માનવનાના પાંચે વર્ગે જો જ મુદો આ વ્રતની પાછળ છે, તેનો જોક આધ્યાત્મિક કસ્યાણ નરક તો ખુલ્લી રીતે છે જ

અનર્થદંડવિરમણ

‘અનર્થ’ જોટલે નિર્ધર્ક, અને ‘દંડ’ જોટલે પાપ, આમ ‘અનર્થદંડ’ નો અર્થ થયો નિર્ધર્ક (પ્રયોજન વગર) પાપાચરણ; એનો ત્યાગ તે ‘અનર્થદંડવિરમણ’. ગૃહસ્થને ઉદ્યોગી, આરંભી હિંસા વળગેલી છે, વિરોધી દિંસા કરવાનું પણ આવી પડે છે; કુટુંબના નિર્વાહ અર્થે ધનોપાર્જનવ્યવસાય ખને ઉચિત પરિશદ પણ એને જરૂરી છે. આમ ગૃહસ્થ-

જીવન બહુ આરંભોથી લરેલું છે. છતાં આગળ જણાવ્યા મુજબનાં અણુમતોનાં અને બીજાં ઉપકારક મતોનાં ધારણ એ એમના નિસ્તારનો માર્ગ છે. ગૃહસ્થ-જીવનના માર્ગને જે વિવિધ આરંભો અનિવાર્યપણે વળગેલા છે અને જે કરવાની ફરજ આવી પડે છે કે જે કરવા જરૂરી થઈ પડે છે તે બાબત તરફ પૂર્ણ ધ્યાન આપીને શાસ્ત્રકારોએ આ મતથી ઠહાપણુભરેલી સૂચના આપતાં કહ્યું કે, નકામાં પાપ ન કરો! બસ આ મતનું આ જ તાત્પર્ય છે. પણ નકામું પાપ કયું? એની ચોખવટ કરવી એ બહુ ગુંચવણુભરેલું છે પોતાના નકામા પાપને પણ સહેતુક બતાવવું શું કઠણ છે? પ્રમાદી અને સંઘર્ષપૂર્ણ જીવનયાત્રામાં આનું સ્પષ્ટ વિવેચન શે બને? એટલે જ શાસ્ત્રકારોએ સ્પૂલ સૂચનાઓથી આ વિષયનો ખ્યાલ આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે તેઓ કહે છે:—

(૧) પાપોપદેશ ન કરવો. માણસ પોતે જે દુર્વ્યસનમાં ફસેલો હોય તેનો શોખ બીજાને લગાડવા પ્રયત્ન કરે એ અનર્થદંડ પાપોપદેશ છે, માણસ પોતાનું દુર્વ્યસન ન છોડી શકે તોયે એણે એને ન વખાણતાં વખોડવું જોઈએ વખાણીને પાપાચરણનો પ્રચાર વ્યર્થ કરાય છે પરંતુ સ્ત્રોત ક્રમ બતાવવી, ખેતી ક્રમ કરવી, ગૃહસ્થના કેવી કરવી એ વગેરે જીવનોપયોગી બાબતો બીજાને શીખવવી પડે છે; અને, ઉદાર દિલથી કોઈ પણ જિજ્ઞાસુને બતાવવામાં કે મમજાવવામાં ‘અનર્થદંડ’ નથી “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्” (અર્થાત્ ઉદારચરિત મનુષ્યને જગત્ પોતાનું કુટુંબ છે) એટલે કોઈ પણ માણસને એની બલાઈ માટે બલી બુદ્ધિથી

ઉપયોગી બાબતોની સમજ આપવી એ અનર્થદંડમા નથી
 વનસ્પતિ ખોરાકથી નિર્વાહ થઈ શકે તેમ હોય, છતાં સ્વાદ
 ખાતર કે શરીરને પુષ્ટ બનાવવા ખાતર માત્રાહાર કાઢવો
 એ માત્ર અનર્થદંડ જ નથી, સ કટપી હિંસામા પણ સમાવિષ્ટ
 થાય છે, જે, ગૃહસ્થને તદ્દન વન્ય છે એકેન્દ્રિય જીવોની પણ
 પ્રયોજન વિના સ્વસ્થચંદીપણે હિંમા કરવી એ પણ અનર્થ-
 દંડમા ગણાય છે બીજાની પાપારભ્રમત્તિમા નકામા ડાહ્યા
 થવું, વ્યર્થ મીખ આપવા કે પ ત્યાત કાઢવા નિકાળી પડવું
 એ અનર્થદંડ ખડું

(૨) હિંસોપકરણ ન આપવું આની મતલબ એ કે કે
 વાપુ, છરી કે અગ્નિ વગેરે બીજાને પેન્સિલ છોલવા, શાક
 સમાગવા કે ખોઈ બનાવવા માટે આપીએ એ અનર્થદંડ નથી,
 પણ, એનો દુકુપયોગ કાઢવા માટે આપવું એ અનર્થદંડ છે
 મળધી વર્ગમા જ આપવું અને બીજાને ન આપવું એ
 મકુચિત મનોદશા ગણાય કોઈ પરાયા માણસને રોટી
 બનાવવા અગ્નિ ન આપીએ તો એ ચિત્તની કઠોરતા ગણાય
 ઉપર કહેલું “उदारम्” એ શ્લોકાર્થવાક્ય ધ્યાનમા રાખવા
 લાયક છે ભલાઈ માટે પારમ્પરિક વ્યવહારનું ક્ષેત્ર સમગ્ર
 વિશ્વ છે કોઈ નિરપગધ પ્રાણી ઉપર કોઈએ અન્યાયી
 આક્રમણ કર્યું હોય તો તે નિરપગધને જાગ્યાવવાના આધન
 તરીકે કોઈ હથિયાર આપવું એ અનર્થદંડ નથી, પણ કોઈ
 હુમલાખોરને કેવળ હિંમા કરવાની ખાતર હિંસાનું ઉપકરણ
 આપવું એ અનર્થદંડ છે

(૩) દુર્ધર્માન ન કરણું, અર્થાત્ બીજાનું ખુરુ કરવાના વિચારે, અનીતિ-અન્યાયના વિચારે કરવા અને નિરર્થક મોહરસને પોતાના મનમાં ગહલાવવો તથા વ્યર્થ દુઃખીઆરા વિચારોમાં પડવું-ફાવું એ અનર્થદંડ છે અનિષ્ટપ્રાપ્તિ, ઇષ્ટની અપ્રાપ્તિ અને રોગવિષયક વ્યર્થ ચિન્તા આર્તધ્યાન હોઈ અનર્થદંડ છે ણાકી, 'રામ' જેવા ન્યાયીના જય અને 'રાવણ' જેવા અન્યાયીના પરાજય વિષેના વિચાર અનર્થદંડ-દુર્ધર્માનરૂપ ન ગણાય ન્યાયરક્ષણ અને અન્યાયનાશના વિચાર જનહિત માટે ઉપયોગી હોવાથી અનર્થદંડમાં ન આવે.

(૪) પ્રમાદશ્યાયા, નિરર્થક જમીન ખોદવી, વ્યર્થ આગ સાળગાવવી વગેરે પ્રમાદશ્યાયા અનર્થદંડ છે રસ્તામાં ચાલતાં, કોઈ જાનવર ઉભું હોય એને વ્યર્થ ફટ લાકડી ફટકારી દેવી એ ભેવકૂપી અનર્થદંડ છે આવા અનર્થદંડના પાપ માણસને હાથે ધણા થાય છે, જે ખ્યાલ રાખી તજવા ભેઈએ અહિંસાના અણુમતમાં 'મ્યાવર' છોડેલી હિંસાનો ત્યાગ ન આવવા છતાં પણ એની નિરર્થક હિંસા ન કરવાનું આ મત કરમાવે છે એ જ પ્રમાણે, સાધારણ કક્ષાના અસત્ય વગેરે, જેનો નિષેધ આગળ જણાવેલ મતમાં આવ્યો ન હોય, તેનું પણ નિરર્થક આચરણ ન કરવાની આ મતમાં ચેતવણી છે બીજાને દુ.ખકારક મરકરી-ઠેકા, નિન્દા-ચુગલી કંવાની આ મતમાં મનાઈ છે મોહવર્ધક ઉન્મત્ત ખેલ-તમાશા જેવા એ પ્રકારના પ્રમાદાચરણ યથાશક્તિ વર્જવાનું આ મતમાં છે વાયુમેવન માટે ગહાર કરવા જવાનું અંન આરોગ્યને ઉપકારક ગોચ્ય કસગત આદિ બીજી પ્રવૃત્તિઓ

યોગ્ય લોજન-પાનની જેમ શરીર તેમ જ મનને ઉપકારક હોઈ, સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગી હોઈ અનર્થદંડમાં ન આવે. સફાઈ, સ્વચ્છતા જાળવવી અને અનારોગ્ય હાલતમાં યોગ્ય ચિકિત્સા કરાવવી, તેમ જ સ્વાસ્થ્ય તથા મનોવિનોદ માટે યોગ્ય મર્યાદામાં ઉચિત પ્રમાણમાં કોઈ કાર્ય કરાય એ અનર્થદંડમાં ન આવે. ગન્દકી કે ગન્દાપર્ણું રાખી નિરર્થક જીવોત્પત્તિ વધારવી એ જીવહિંસાને માર્ગ આપ્યો ગણાય.

સામાયિકે વ્રત. રાગદ્વેષરહિત શાન્ત સ્થિતિમાં બે ઘંટી અર્થાત્ ૪૮ મિનિટ સુધી એક આસને રહેવું એનું નામ 'સામાયિક' છે. એટલા વખતમાં આત્મતત્ત્વની વિચારણા, જીવનશોધનનું પર્યાલોચન, જીવનવિકાસક વૈરાગ્યશાસ્ત્રોનું પરિશીલન, આધ્યાત્મિક સ્વાધ્યાય અથવા પરમાત્માનું પ્રણિધાન કરવાનું છે.

દેશાવકાશિકે વ્રત. છઠ્ઠા વ્રતમાં બહુજી કરેલા દિશાના નિયમનો એક દિવસ માટે અથવા અમુક વખત માટે સંક્ષેપ કરવો અને એવી જ રીતે બીજાં વ્રતોમાં રહેલી-રાખેલી છૂટનો સંક્ષેપ કરવો એ આ વ્રતનો અર્થ છે. આમાં વિરતિ-વર્ધનનું તાત્પર્ય છે.

પોષધ વ્રત. ધર્મને પોષણ કરનાર હોવાથી 'પોષધ' કહેવાય છે. ઉપવાસ કે એકાશન કરી ચાર કે આઠ પહોર સુધી અથવા તેથી વધુ વખત સાધુજીવનની પેઠે ધર્મક્રિયા-પરાયણ થવું એ પોષધ વ્રત છે. સર્વ સંસારી બાંજગડથી દૂર મસ્તી સર્વવિપત્તિ ધર્મની પાનગીનો મધુર રસાસ્વાદ

ચાખવા માટે આ યોષધ મત છે. આમાં સમ્પૂર્ણબ્રહ્મચર્ય-
પૂર્વક યથાવિધિ ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે છે, અને સ્વાધ્યાય
અથવા આત્મહિતની જ્ઞાનગોષ્ઠીમાં જો વખત પસાર કરવામાં
આવે છે.

અતિથિસંવિભાગ. આત્માની ઉચ્ચ કોટીની ઉન્નતિ
સાધવા જેઓએ ગૃહવાસનો ત્યાગ કરી વિરતિપરાયણ
સંન્યાસનો માર્ગ અપત્યાર કર્યો છે એવા અતિથિ મુમુક્ષુ
મુનિ મહાત્માઓને તેમ જ પરોપકારપરાયણ લોકસેવક
સત્જનનોને એમની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવી અને દીન-
દુઃખિયાઓને યોગ્ય મદદ કરવી એ આ મતનો અર્થ છે

આ બાર મતોમાં શરૂઆતનાં પાંચ મતો ‘અણુમત’
કહેવાય છે. કેમકે સાધુજીવનનાં મહામતોની આગળ એ મતો
‘અણુ’ એટલે નાનાં છે ત્યાર પછીનાં ત્રણ ‘શુણુમત’
કહેવાય છે કારણ કે એ ત્રણ મતો અણુમતોને ‘શુણુ’ એટલે
ઉપકાર કરનારાં છે, અર્થાત્ પુષ્ટિ આપનારાં છે. ત્યાર પછીનાં
ચાર ‘શિક્ષામત’ કહેવાય છે ‘શિક્ષામત’ એટલે અભ્યાસ
કરવાનાં મત

બારે મતો બ્રહ્મજી કરવાનું સામર્થ્ય ન હોય તો શક્ય
હોય તેટલાં મત લઈ શકાય છે. ધર્મસિદ્ધિના મૂલાધાર તરીકે
‘સમ્યક્ત્વ’ જોઈએ ‘સમ્યક્ત્વ’ એટલે વિચારપૂત આત્મશ્રદ્ધા
સમ્યક્ત્વ

‘સમ્યક્ત્વ’ નો શબ્દાર્થ થાય છે સચ્ચાઈ. જ્ઞાન અને
ચારિત્રમાં જે સચ્ચાઈ, અર્થાત્ કલ્યાણકારકતા તે જ
સમ્યક્ત્વ છે. સચ્ચાઈ વગર જ્ઞાન, ચારિત્રનું કશું મૂલ્ય નથી.

સમ્યાઈથી જ એ મૂલ્યવાન છે સમ્યક્ત્વનું બીજું નામ
 'સમ્યગ્દર્શન' છે. એનો અર્થ છે આચી શ્રદ્ધા સારી શ્રદ્ધા
 એટલે વિવેકપૂર્વક શ્રદ્ધા. આ એક વિશિષ્ટ બળ ધરાવતી
 દૃષ્ટિ છે કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય અથવા હેયોપાદેયના વિવેકરૂપ
 શ્રદ્ધાનું બળ, જે, કલ્યાણસાધનના સન્માર્ગમાં અડગ
 વિશ્વાસરૂપ છે, તે પ્રગટ થતાં જ થોડું પણ જ્ઞાન, અદ્ય
 પણ શ્રુત, સાધારણ બુદ્ધિ કે પરિમિત બલુતર સમ્યગ્જ્ઞાન
 બની જાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જ્ઞાનનું
 યસમ્પ્રાપ્ત્યું વિવેકદૃષ્ટિ કે વિવેકબળરૂપ શ્રદ્ધાના સમ્યક્પણા
 (સમ્યગ્દર્શન કે સમ્યક્ત્વ) ઉપર અવલંબિત છે. જ્ઞાનથી
 વસ્તુ જણાય છે, એમાં વિવેકદૃષ્ટિ પાવિત્ર્ય આણે છે; અને
 એ જાણેના (સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન એ ઉભયના)
 આધાર પર ચારિત્ર (સાચું ચારિત્ર) ઘડાય છે, જેથી મોક્ષ
 સધાય છે. આ વાત મહર્ષિ ઉમાસ્વાતિજીના તત્ત્વાર્થસૂત્રના
 "સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ" એ શાસ્ત્રારંભના
 પ્રથમ જ સૂત્રમાં નિર્દિષ્ટ છે

સમ્યક્ત્વની વ્યાવહારિક બાબત આ પ્રમાણે બતાવવામાં
 આવી છે:—

“વા' વેદે વેદતાણુચિર્ગુરૌ ચ ગુરુતામતિઃ ।

ધર્મે ચ ધર્મણી. છુદ્ધા સમ્યક્ત્વમિવમુચ્યતે ” ॥

અર્થાત્—દેવની અન્દર દેવબુદ્ધિ, ગુરુમાં ગુરુબુદ્ધિ અને
 ધર્મ ઉપર ધર્મબુદ્ધિ—શુદ્ધ પ્રકારની હોવી—એ સમ્યક્ત્વ છે.
 અહીં દેવ-ગુરુ-ધર્મ તત્ત્વો જણાયા હતા હતા જઈએ.

દેવતત્ત્વ

દેવ કહો કે પરમાત્મા કહો, એક જ વાત છે પરમાત્મા કે ઇશ્વરનું લક્ષણ પહેલાં બતાવી દીધું છે. હેમચન્દ્રાચાર્યનો

“સર્વજ્ઞો જિતરાગાદિદોષસ્ત્રૈલોક્યપૂજિતઃ ।
યથાસ્થિતાર્યઘાદી જ દેવોર્જન પરમેશ્વરઃ”^૧ ॥

આ શ્લોક જણાવે છે કે:—

સર્વજ્ઞ, રાગ-દ્વેષ આદિ મમકતા દોષથી નિર્મુક્ત,
ત્રૈલોક્યપૂજિત અને યથાસ્થિતતત્ત્વોપદેષ્ટા એને ‘દેવ’
કહેવામાં આવે છે એ પૂજ્ય પરમાત્મા દેવ છે

ગુરુતત્ત્વ

“મહાવ્રતધરા ધીરા મૈક્ષમાત્રોપજીવિતઃ ।

સામાયિકસ્થા ધર્મોપદેશકા ગુરવો મતાઃ” ॥

અર્થાત્ અહિંસા આદિ પાંચ^૨ મહાવ્રતોને ધારણ
કરનાર, ધૈર્ય ગુણથી વિભૂષિત, ભિક્ષા-માધુકરીવૃત્તિ કરનાર,
મમભાવમા રહેનાર અને ધર્મનો યથાર્થ ઉપદેશ કરનાર
એવા મનુષ્યને ‘ગુરુ’ કહ્યા છે

ધર્મતત્ત્વ

“પચ્ચૈતાન્નિ પવિત્રાણિ સર્વેષાં ધર્મચારિણામ્ ।

અહિંસા સત્યમસ્તેયં બ્રહ્મચર્યમલોભતા” ॥

અર્થાત્—સર્વ ધર્મવાળાઓને અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય,
બ્રહ્મચર્ય અને ત્યાગ-નિર્લોભતા એ પાંચ બાળતો પવિત્ર

૧-૨ હેમચન્દ્રાચાર્યનું ચોગમાન્ત્ર

૩ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપગ્નિહ્રદ

સિદ્ધાન્તરૂપ છે—સર્વમાન્ય છે. ‘ધર્મ’ શબ્દનો અર્થ:—

“ દુર્ગતિપ્રપતત્પ્રાણિધારણાદ્ ધર્મ ઉચ્યતે ”

એ વાક્યથી એમ જણાવાય છે કે પ્રાણિઓને દુર્ગતિમાં પડતાં જાણાવે તે ધર્મ. જીવનને અધોગતિમાંથી ઉપર ઉઠાવે, ઉંચે ચઢાવે તે ધર્મ છે. એ આત્માનો સ્વાનુભવગમ્ય ઉજ્જવળ ગુણ છે. ક્લિષ્ટ કર્મના સંસ્કારો દૂર થવાથી રાગ-દ્વેષની વૃત્તિઓ નરમ પડતાં અન્તઃકરણની જે શુદ્ધિ થાય છે, તે જ વાસ્તવિક ‘ધર્મ’ છે. એ જ જીવનની ઉજ્જવલતા છે. દયા, મૈત્રી, પરોપકાર, સત્ય, સંયમ, ત્યાગ એ સફળો આન્તરિક ઉજ્જવલ જીવનની શુભ પ્રભા છે. એવું પ્રભાશાલી જીવન એને જ ધાર્મિક જીવન કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનના ભેદો

દર્શનમોહનું આવરણ શિથિલ અથવા ક્ષીણ થતાં ‘સમ્યગ્દર્શન’ પ્રગટે છે; અને એ પ્રકટ થતાંની સાથે જ જ્ઞાનમાં સમ્યક્ત્વ (સારાપણું અથવા સમ્યાઈ) આવી જાય છે, એ આગળ કહેવાઈ ગયું છે. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું સમ્પૂર્ણ સાહચર્ય છે. મતિ, યુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલ એ જ્ઞાનના પાંચ ભેદો છે. મનોયુક્ત ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે જ્ઞાન થાય છે તે મતિજ્ઞાન છે. આંખથી જોવાય છે, જીભથી ચખાય છે, નાકથી સુંઘાય છે, કાનથી સંભળાય છે અને ચામડીથી અડાય છે તે જ્યાં મતિજ્ઞાન છે. શબ્દદ્વારા કે સંકેતદ્વારા જે જ્ઞાન થાય છે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. આ જાને ઇન્દ્રિયાધીન હોઈ પરોક્ષ ગણાય, છતાં ઇન્દ્રિયોદ્વારા થનારાં રૂપાવલોકન આદિ જ્ઞાન વ્યવહારદૃષ્ટિએ પ્રત્યક્ષ છે. અહીં

પ્રસંગોપાત્ત ઇન્દ્રિયો વિષેનું જૈન કથન જરા જોઈ લઈએ.

ઇન્દ્રિયો પાંચ છે: સ્પર્શન (ત્વચા), રસન (જીભ), દ્રાણ (નાક), ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ બધી બધે પ્રકારની છે: દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ભાવેન્દ્રિય. દ્રવ્યેન્દ્રિયના બે ભેદો પડે છે: નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ. શરીરના ઉપર દેખાતી ઇન્દ્રિયોની આકૃતિઓ, જે, પુણ્ડ્રલસ્કન્ધોની વિશિષ્ટ રચનાઓ છે તે નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય; અને નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિયની ગહાર અને અન્દરની પૌણ્ડ્રલિક શક્તિ, કે જેના વગર નિર્વૃત્તિઇન્દ્રિય જ્ઞાન પેદા કરવાને અસમર્થ છે તે ઉપકરણ ઇન્દ્રિય. ભાવેન્દ્રિય પણ બે પ્રકારની છે: લબ્ધિ અને ઉપયોગ. જ્ઞાનના પ્રકારભૂત મતિજ્ઞાન આદિનાં આવરણભૂત કર્મોના 'ક્ષયોપશમ' (કર્મોનું એક પ્રકારનું પોચાપણું થવું એ ક્ષયોપશમ), જે એક પ્રકારનો આત્મિક પરિણામ છે, તે લબ્ધિ-ઇન્દ્રિય છે; અને એ લબ્ધિ તથા નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણેના મળવાથી રૂપ આદિ વિષયોનો જે સામાન્ય અને વિશેષ બોધ થવો એ ઉપયોગ-ઇન્દ્રિય છે. આ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયો લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ, ઉપકરણ અને ઉપયોગ એમ ચાર ચાર પ્રકારની થઈ. મતલબ એ છે કે આ ચાર ચાર પ્રકારોની સમષ્ટિ એને જ એક એક (સ્પર્શન આદિ એક એક) પૂર્ણ ઇન્દ્રિય કહી શકાય. એ સમષ્ટિમાં જેટલી ન્યૂનતા તેટલી જ ઇન્દ્રિયની અપૂર્ણતા. ઉપયોગ તો જ્ઞાન છે છતાં લબ્ધિ, નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ ત્રણેની સમષ્ટિનું કાર્ય હોવાથી ઉપચારથી, અર્થાત્ કાર્યમાં કારણનો આરોપ કરી એને પણ ઇન્દ્રિય કહી છે 'ઉપયોગ' એટલે જ્ઞાન, એ પેદા થવામાં

‘લઘિ’ એ આન્તરિક માધનશક્તિ છે, ત્યારે ‘નિર્ગતિ’ અને ‘ઉપકરણ’, જે પુણ્યલભ્ય દ્રવ્યેન્દ્રિય છે, બાહ્ય માધન છે.

જ્ઞાનના પાંચ ભેદો પૈકી મતિ, શ્રુત જોયા ‘અવધિજ્ઞાન’ અને ‘મન પર્યાયજ્ઞાન’ સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ છે કેમકે તેઓ ઇન્દ્રિય-નિરપેક્ષ હોઈ ટેવલ આત્મશક્તિસમ્ભૂત છે અવધિજ્ઞાનની અવધિ એક જાતની નથી, અતઃજય પ્રકારની છે. ‘અવધિજ્ઞાન’ પોતાની અવધિમાના રૂપી પદાર્થોના-ચાહે તે આવરણથી આગત હોય, ચાહે દૂર હોય-સાક્ષાત્કાર કરે છે ‘મન:પર્યાય-જ્ઞાન’ બીજાઓના મનને (મનોદ્રવ્યને) સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ કરે છે. બીજો માણસ શું ચિન્તવી રહ્યો છે તે મન:પર્યાયજ્ઞાન જાણી શકે છે ‘કેવલજ્ઞાન’ એ પૃથ્વીજ્ઞાન છે.

કેવલ-સ્થિતિ પામવા માટેની માધનપ્રણાલી મમજવા સારુ આત્માનો કમિક વિકાસ સમજવો જોઈએ એ ગુણ-ધ્યાનનો વિષય હોઈ હવે તે તરફ જરા નજર દરીએ.

ગુણુશ્રેણી અથવા ગુણુસ્થાન

જનશાસ્ત્રમા ચોદ શ્રેણિઓ જતાવી છે આ શ્રેણીઓ ગુણુસ્થાનની છે ગુણુધ્યાન એટલે ગુણુની અવસ્થા આત્માનો ગુણુવિકાસ યથાયોગ ક્રમશઃ ચોદ શ્રેણિઓમા થાય છે.

પહેલી શ્રેણિના જીવો કરતા બીજી-ત્રીજી શ્રેણીના જીવો આત્મગુણુના સમ્પાદનમા આગળ ગયેલા હોય છે. અને તેમના કન્તાં ચોથી શ્રેણીના જીવો વધુ ઉન્નતિ ઉપર વર્તતા હોય છે આ પ્રમાણે ઉત્તરોત્તર શ્રેણીના જીવો પ્રાય.

પૂર્વ-પૂર્વ શ્રેણીના જીવોથી અધિક ઉત્પત્તિ ઉપર પહોંચેલા હોય છે; યાવત ચૌદમી શ્રેણીમાં આવેલાઓ પૂર્ણ સિદ્ધ-પૂર્ણ કૃતાર્થ જની તત્કાલ જ મુક્તિ-દશાને પામી જાય છે. જધા પ્રાણિઓ પહેલાં તે પ્રથમ શ્રેણીમાં વર્તનારા હોય છે. પણ એમાંથી જેઓ આત્મજલ ફેરવી આગળ વધવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ ઉત્તરોત્તર શ્રેણીઓમાં યોગ્ય ક્રમથી પસાર થતા જારમી શ્રેણીમાં નિરાવરણ જની તેરમીમાં જીવન્મુક્ત પરમાત્મા જને છે; અને મૃત્યુ સમયે ચૌદમી શ્રેણીમાં આવી તરત જ પરમ નિર્વાણધામ પ્રાપ્ત કરે છે. મન્દપ્રયત્નવાળાઓને વચલી કેટલીક શ્રેણીઓમાં વધારે રોકાવું પડે છે, ચડતી-પડતી પણ તેમની ઘણી વખત ઘણી થાય છે, જેથી જારમી શ્રેણીએ કે એ શ્રેણીએ જતા માર્ગ પહોંચતાં તેઓને ઘણા વખત લાગે છે. કોઈ પ્રજાલ પુરુષાર્થ ફેરવનારા તીવ્ર વેગથી કામ લેતાં વચલી શ્રેણીઓમાં વધુ ન રોકાતાં મન્વર જારમી શ્રેણીએ પહોંચી તેરમીમાં કેવલ-જ્ઞાની જને છે.

આ વિષય મૂક્ષમ હોવા છતાં સમજવામાં ધ્યાન અપાય તો મજબૂત લાગે એવો છે. આ આત્માની ઉત્ક્રાન્તિની વિવેચના છે. મોક્ષમહેલ ઉપર પહોંચવાને ચૌદ પગથિયાંની આ નીસરણી છે. પહેલા પગથિયાથી જીવો ચઢવા માંડે છે અને કોઈ હજવે, તો કોઈ ઉતાવળથી ચઢે છે અને યથાશક્તિ આગળ વધવાને પ્રયત્ન કરે છે કેટલાક ચઢતાં ચઢતાં ભાન નહિ રાખવાથી નીચે ગળડી પડે છે, પડતાં પડતાં પહેલા પગથિયા સુધી પણ જઈ પડવાનું જને છે અગ્યારમા પગથિયા

મુખી પહોચેલાઓને પણ મોહનો ફટકો લાગવાથી એકદમ નીચે પડવાનું થાય છે. એટલા જ માટે છવેને ચઢતાં ચઢતાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરવા માટે આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોએ ખૂબ *ચેતવણી આપી છે. જારમે પગથિયે પહોંચ્યા પછી પડવાનો કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી. આઠમે-નવમે પગથિયે મોહનો ક્ષય શરૂ થયા પછી પડવાનો ભય જિલ્કુલ ટળી જાય છે.

‘ગુણસ્થાન’ શબ્દમાં ‘ગુણ’ શબ્દનો અર્થ આત્મ-વિકાસનો અંશ થાય છે. આત્મવિકાસના અંશ જેમ જેમ વધે છે, તેમ તેમ ગુણસ્થાનોની વૃદ્ધિ માનવામાં આવે છે. આમ તો ગુણસ્થાન અસંખ્યાત છે. આત્માની એ પ્રકારની જેટલી પરિણતિઓ એટલાં ગુણસ્થાન જેમ, નદીના એક પ્રવાહને ‘કોસ’ આદિના કલ્પિત માપથી વિભક્ત કરી શકાય છે, છતાં એથી એ પ્રવાહમાં કોઈ અમિટ રેખા જની જતી નથી, ન તો તે પ્રવાહ જ તૂટે છે, જેથી એક ભાગથી બીજો ભાગ જિલ્કુલ અલગ પડે. એ પ્રમાણે ગુણસ્થાનોની વાત છે. એક ગુણસ્થાનથી બીજા ગુણસ્થાનની સીમા એવી રીતે જોડાયેલી છે કે તે એક પ્રવાહસમું જની ગયું છે એમ છતાં, વર્ણન કરવાની સગવડ ખાતર ગુણસ્થાન ચૌદ ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યાં છે. દિશાનિર્દેશ એ રીતે જ કરી શકાય.

■ જોન ‘ઉત્તરાધ્યયન’ સૂત્રમાં દશમા અધ્યયનમાં લગવાનું મદાવીક ગૌતમને અભોધીને છવેને ‘ગોપમ! મ દર પ્રમાદ’ એ પ્રકારના સુંદર ઉપદેશ કર્યો છે.

પ્રથમ ચૌદ ગુણુગ્રેણિઓનાં નામ—મિથ્યાદૃષ્ટિ, સાસાદન, મિશ્ર, અવિરતિ-સમ્યગ્દૃષ્ટિ, દેશવિરતિ, પ્રમત્ત, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિ, સૂક્ષ્મસમ્પરાય, ઉપશાન્તમોહ, ક્ષીણ-મોહ, સયોગકેવલી, અયોગિકેવલી.

મિથ્યાત્વગુણુસ્થાન. પ્રાણીમાં જ્યારે સમ્યગ્દર્શન ન હોય, કલ્યાણસાધનના માર્ગમાં ઉંધી સમજ હોય કે અજ્ઞાન, ભ્રમ પ્રવર્તતા હોય ત્યારે એ આ ગ્રેણીમાં હોય છે. નાના કીડાથી માંડી મોટા મોટા પંડિતો, તપસ્વીઓ અને રાજા-મહારાજા વગેરે સુદ્ધાં આ ગ્રેણીમાં હોય છે કેમકે વાસ્તવિક આત્મદૃષ્ટિ કે આત્મભાવના વગર એમની અન્ય ઉત્પત્તિનું કશું મૂલ્ય નથી.

* સાસાદન ગુણુસ્થાન સમ્યગ્દર્શનથી પડતી અવસ્થાનું નામ છે. સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ક્રોધાદિ પરમતીવ્ર (‘અનન્તાનુબન્ધી’) કષાયોનો ઉદય થાય તો સમ્યક્ત્વથી પડવાનો વખત આવે છે આ ગુણુસ્થાન એવી પડતી અવસ્થારૂપ છે—સમ્યક્ત્વથી મિથ્યાત્વમાં પડવારૂપ છે. પડવા માંડે એને પડતાં કેટલી વાર? એટલે આ ગુણુસ્થાન શણમાત્રનું છે

મિશ્રગુણુસ્થાન આત્માના એવા વિચિત્ર અધ્યવસાયનું નામ છે કે જે સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વ જનનેના મિશ્રણરૂપ છે માટે આ ગુણુસ્થાનનું નામ મિશ્રગુણુસ્થાન છે.

* ‘સાસાદન’ એટલે “અનન્તાનુબન્ધી” અતિતીવ્ર ક્રોધાદિ ડાંગો, તે કષાયોથી મુક્ત એ ‘સાસાદન’ કહેવાય.

ત્યારે કોઈ જીવને સત્યનું દર્શન થાય છે ત્યારે તે આશ્ચર્યચકિત જેવો બની જાય છે. એના જૂના સંસ્કાર એને પાછળ તરફ ખેંચે છે અને સત્યનું દર્શન આગળ ખેંચે છે. આ ‘ચકિત’ અવસ્થા થોડા વખત માટે હોય છે. પછી તો એ કાં તો મિથ્યાત્વમાં પડે છે, કાં તો મત્યને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ગુણસ્થાનમાં “અનન્તાનુબંધી” ક્ષાય ન હોવાથી ઉપરનાં જાનને ગુણસ્થાનોથી આ ગુણસ્થાન અઢિયાતું છે. પરંતુ આમાં પૂર્ણ વિવેકપ્રાપ્તિ હોતી નથી, સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વનું મિશ્રણ હોય છે—“હાલકડોલક” જેવી સ્થિતિ હોય છે.

અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ. વિરતિ વિનાનું ‘સમ્યક્ત્વ’ (નમ્યગ્દર્શન) એ ‘અવિરતિસમ્યગ્દષ્ટિ’ શબ્દનો અર્થ છે. સમ્યક્ત્વનો સ્પર્શ થતાં ભવબ્રમણના કાળનો છેડો નિયત થઈ જાય છે આત્મવિકાસની મૂળ આધારભૂમિ આ ગુણસ્થાન છે.

મિથ્યાદષ્ટિ અને સમ્યગ્દષ્ટિ એ બે વચ્ચેનો ફેર આ પ્રથમે જરા જોઈ લઈએ મિથ્યાદષ્ટિમાં ધાર્મિક ભાવના નથી હોતી. બધા પ્રાણીઓ સાથે એકતા યા સમાનતા અનુભવવાની મફવૃત્તિથી એ ખાલી હોય છે અન્ય સાથે એનો નાંગાંધ સ્વાર્થનો દે જાહેલો લેવાનો જ હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ ધાર્મિકભાવનાશીલ અને આત્મદષ્ટિવાળો હોય છે. આત્મ-કલ્યાણની દિશામાં એ યથાશક્તિ પ્રવર્તેલો હોય છે મારો આત્મા છે એવો જ બીજાઓનો આત્મા છે એવી તેની શ્રદ્ધા હોય છે. આસક્તિવશાત્ પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાના હિતનો ઉપરોધ કરવા જેવું દુષ્કૃત્ય એ કદાચ કરે તો પણ

તે અનુચિત છે એમ એના અન્તરાત્માને ડંખ્યા કરે છે, એ માટે એને પશ્ચાત્તાપ થાય છે અને પાપાચરણ એાછાં થાય એવી એની મનોભાવના હોઈ એ પ્રકારનું વલણ એ પોતાના ગળ મુજબ રાખતો હોય છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ, ધાર્મિક દૃષ્ટિએ જે પાપ ગણાતું હોય તેને પાપ સમજતો નથી; ભૌતિક મુખ મેળવવા પાછળ મસ્ત હોવાથી એ માટેના માર્ગ લેવામાં પુણ્ય-પાપનો ભેદ એને ગ્રાહ્ય નથી; એ પાપ-માર્ગને પાપમાર્ગ ન સમજતાં “ એમાં શું ? ” એવી સ્વાભાવિકતાથી ગ્રહણ કરે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ કોઈનું ભદ્રું કરતો હોય તો પણ સ્વાર્થ, પક્ષપાત કે કૃતજ્ઞતાના હિસાબે કરતો હોય છે, જ્યારે સમ્યગ્દૃષ્ટિ એ ઉપરાંત સ્વાર્થભાવનાનું સાત્ત્વિક તેજ પણ ધરાવતો હોય છે.

દેશવિરતિ. સમ્યગ્દૃષ્ટિપૂર્વક, ગૃહસ્થ-ધર્મનાં વ્રતોનું રીતસર પાલન કરવું એ ‘ દેશવિરતિ ’ છે સર્વથા નહિ, કિન્તુ અંશતઃ ચોક્કસપણે પાપયોગથી વિરત થવું એ ‘ દેશ-વિરતિ ’ શબ્દનો અર્થ છે દેશ એટલે અંશ, અમુક અંશે વિરતિ (મર્યાદિત વિરતિ) એ દેશવિરતિ.

પ્રમત્તગુણસ્થાન. મહાવ્રતધારી સાધુજીવનનું આ ગુણસ્થાન છે પરન્તુ અહીં સર્વવિરતિ હોવા છતાં પ્રમાદ હોય છે. ક્યારેક ક્યારેક કર્ત્તવ્ય કાર્ય કરવાનું ઉપસ્થિત થવા છતાં આલસ્યાદિને લીધે જે અનાદરજીવિ પેદા થાય છે તે પ્રમાદ છે. પરન્તુ જેમ ઉચિત નિદ્રા લેવાથી પ્રમાદ નથી થઈ જતો, તેમ કષાય પણ, તીવ્રતાને ધારણ કરે ત્યારે ‘ પ્રમાદ ’ શબ્દથી આ સ્થળે વિવક્ષિત છે કેમકે એમ તો કષાયોદય

આગળ સાતમામાં પણ છે, દશમા ગુણસ્થાન સુધી છે, પણ મન્દ થતો જતો હોઈ 'પ્રમાદ' કહેવાતો નથી.

અપ્રમત્તગુણસ્થાન. પ્રમાદમુક્ત મુનિવરનું આ સાતમું ગુણસ્થાન છે સંયમી મનુષ્ય ઘણીવાર પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત અવસ્થામાં ઝોલાં ખાતો હોય છે. કર્ત્તવ્યમાં ઉત્સાહ અને સાવધાની બંન્ની રહે એ અપ્રમત્ત અવસ્થા છે. એ અવસ્થામાં ચલિતપણું આવતાં થોડા વખતમાં પાછી પ્રમત્તતા આવી જાય છે.

અપૂર્વકરણ.^{*} ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ઉપશમ યા ક્ષય કરવાનો અપૂર્વ (પહેલાં નહિ પ્રાપ્ત થયેલો) અધ્યવસાય (આત્મિક ઉત્થાનકાળનો વિશિષ્ટ ભાવોત્કર્ષ) આ ગુણસ્થાનમાં પ્રાપ્ત થાય છે ચારિત્રમોહનીયનો ઉપશમ યા ક્ષય અહીંથી (અહીંની સળંગ ભૂમિકાપર મંડાયેલ આગલા ગુણસ્થાનથી) શરૂ થાય છે.

અનિવૃત્તિગુણસ્થાન. અપૂર્વ પ્રકારનો પામેલો ભાવોત્કર્ષ અહિં એ સમાન ગ્રેણીના આત્માઓમાં સમાનતાને ધારણ કરે છે. આ બે ગુણસ્થાન આત્મિક ભાવના નૈર્મલ્યની તરતમઅવસ્થાના નિર્દેશરૂપ છે.

સ્પૃક્ષમસમ્પરાય.^x મોહનીય કર્મનો ઉપશમ યા ક્ષય થતાં થતાં જ્યારે બધું (ક્રોધ આદિ સપરિવાર કષાયરૂપ)

* 'કરણ' એટલે અધ્યવસાય-આત્મપરિણામ, અથવા ક્રિયા.

x 'સમ્પરાય' એટલે કષાય. પ્રકૃતમાં લોભ લેવો.

મોહનીય કર્મ ઉપશાન્ત યા ક્ષીણ થઈ જાય છે, માત્ર એક લોભનો (રાગનો) સૂક્ષ્મ અથ અવશિષ્ટ રહે છે ત્યારે તે સ્થિતિનું ગુણસ્થાન ‘સૂક્ષ્મસમ્પરાય’ કહેવાય છે

ઉપશાન્તમોહ. કપાયરૂપ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ઉપશમ જ (ક્ષય નહિ) કરવો જોણું પ્રારબ્ધ છે, તેનો સમ્પૂર્ણ મોહ ઉપશાન્ત થવો તેનું નામ ‘ઉપશાન્તમોહ’ ગુણસ્થાન

ક્ષીણમોહ. કપાયરૂપ ચારિત્રમોહનીય કર્મનો ક્ષય જોણું પ્રારબ્ધ છે, તેનો સમ્પૂર્ણ મોહ ક્ષીણ થવો તેનું નામ ‘ક્ષીણમોહ’ ગુણસ્થાન ઉપત્તુ અને આ જાન્ને પૂર્ણ સમ ભાવના ગુણસ્થાન છે ફરક એટલો જ કે ઉપલામાં સમભાવનું સ્થાયિત્વ નથી, જ્યારે આ ગુણસ્થાનમાં એ સ્થાયી છે

અહીં ઉપશમ અને ક્ષયમાં ફરક સમજવાનો છે સામાન્ય રીતે એમ સમજૂતી અપાય કે, આગ પર પાણી નાખી તેને ઢોલવી નાખવી એ ‘ક્ષય’ અને રાખ નાખી તેને ઢાકી દેવી એ ‘ઉપશમ’ મોહનો સર્વથા ઉપશમ થયો હોય, છતાં પુનઃ મોહનો પ્રાદુર્ભાવ થયા વગર રહેતો નથી જેમ પાણીના વાસણમાં પાણીની રજ જધી તળિયે બેસી જાય છે, ત્યારે તે પાણી સ્વચ્છ દેખાય છે, તેમ મોહના રજકણો—મોહનો તમામ પુનઃ ઉદ્ધિત થતા અટકી જઈ આત્મ પ્રદેશોમાં જ્યારે બિંદુલ સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માના પ્રદેશો સ્વચ્છ જેવા બને છે પરંતુ આ સ્વચ્છતા કેટલા વખતની? ચેલા પાણીની નીચે બેઝી ગયેલા રજકણો થોડી વારમાં પાણીને જરામાત્ર હલનચલનક્રિયાની અસર

લાગવાથી જેમ તમામ પાણીમા પ્રચરી જાય છે, તેમ ઉપ-
શાન્ત થયેલ મોહપુજ થોડી વાનમા પુનઃ ઉદયમા પ્રાપ્ત
થાય છે, અને અંધી, જેવી રીતે ગુણુશ્રેણીઓમા ચઢવાનું
થયું હતું તેવી રીતે પડવાનું થાય છે મોહશમનના સાધકને
ફરી પડવું જ પડે છે, બ્યારે મોહક્ષયનો સાધક એકદમ
'કેવલજ્ઞાન' ને પ્રાપ્ત કરે છે કેમકે મોહનો ક્ષય થયા પછી
તેનો પુનઃ ઉદયવ થતો નથી જારમા ગુણુસ્થાનમા આત્મા
ચિત્તયોગની પરાકાષ્ઠાની શુક્લમમાધિ ઉપર આરૂઢ થઈ
મમત્ર મોહાવરણ, સમત્ર જ્ઞાનાવરણ અને સમત્ર અન્તરાય-
ચક્રને વિવક્ત કરી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એ કેવલજ્ઞાન
પ્રાપ્ત થતા જ—

સયોગકેવલી ગુણુસ્થાનની શરૂઆત થાય છે આ
ગુણુસ્થાનના નામમા જે 'સયોગ' શબ્દ મૂકયો છે તેનો અર્થ
'યોગવાળો' થાય છે 'યોગવાળો' એટલે શરીર વગેરેના
વ્યાપાગ્વાળો કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ શરીરધારીને
ગમનાગમનનો વ્યાપાગ, જોલવાનો વ્યાપાર વગેરે વ્યાપારો
ગ્રહે છે દેહાદિની ક્રિયા હોવાને લીધે શરીરધારી કેવલી
સયોગકેવલી કહેવાય છે

ગુણુસ્થાનસમારોહસળધી મહત્ત્વની પ્રક્રિયા ઉપર
જરા દૃષ્ટિપાત કરી લેવા અહીં પ્રાગજિક છે

સાતમા ગુણુસ્થાનકે પહોંચેલ પ્રગતિશીલ સાધકની
આન્તરિક સાધના અત્યન્ત સૂક્ષ્મ જાની પ્રખર પ્રગતિ કરવા
માટે છે, અને ક્ષણમાત્રમાં વિરામભૂમિએ પહોંચે છે તે
જાણત નીચે પ્રમાણે છે

સમગ્ર કર્મચક્રમાં સરદારી ધરાવતું કર્મ 'મોહનીય' કર્મ છે. તેના દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય એમ બે ભેદો આગળ ગતાવવામાં આવ્યા છે, અને ત્યાં જણાવ્યું છે કે, 'દર્શન' એટલે દૃષ્ટિ, અર્થાત્ તાત્ત્વિક સમગ્ર અથવા કલ્યાણબૂતતત્ત્વશ્રદ્ધા, તેને અટકાવે તે દર્શનમોહનીય; અને ચારિત્રને અટકાવે તે ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયકર્મનાં પુણ્યલોનું માલિન્ય દૂર થઈ તે શુદ્ધ બને છે ત્યારે તેના ઉદય નિર્મળ કાચની જેમ તત્ત્વદર્શનમાં બાધક થતો નથી; એવાં પુણ્યલોને "સમ્યક્ત્વમોહનીય" કર્મ કહેવામાં આવે છે; અને એ હાલતનું તત્ત્વદર્શન 'ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ' કહેવાય છે; પરંતુ કેટલોક ભાગ શુદ્ધ અને કેટલોક અશુદ્ધ એમ મિશ્ર હાલતમાં એ પુણ્યલો હોય છે, ત્યારે એ કર્મ-પુણ્યલો "મિશ્રમોહનીય" કર્મ કહેવાય છે, જેના ઉદયે પ્રાણીની તત્ત્વશ્રદ્ધા "સેજસેજ" જેવી બને છે; અને જ્યારે એ (દર્શન-મોહનીયનાં) કર્મપુણ્યલો જેવાંતેવાં અશુદ્ધ હાલતમાં હોય છે ત્યારે "મિથ્યાત્વમોહનીય" કર્મ કહેવાય છે, જેના ઉદયે પ્રાણી મિથ્યાત્વથી અવરાય છે. આમ, દર્શનમોહનીયના સમ્યક્ત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય અને મિથ્યાત્વમોહનીય એમ ત્રણ ભેદો છે ચારિત્રમોહનીયના પચીસ ભેદો છે. તે આ પ્રમાણે ક્રોધ-માન (અભિમાન)-માયા-લોભ એ ચાર 'કષાય' કહેવાય છે. એ દરેકના અનન્તાનુબંધી, અપ્રત્યા-પચાનાવરણ, પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને સંજ્વલન એમ ચાર ચાર ભેદો છે. અતિતીવ્ર કષાયો, જે અનન્તદુઃખરૂપ

મિથ્યાત્વના ઉદ્ધાવક છે તે ‘અનન્તાનુબંધી’, અ-પ્રત્યા-
ખ્યાનને, અર્થાત્ અત્થ પ્રત્યાખ્યાનને પણ, એટલે કે દેશ-
વિગતિને રૂંધનાર કષાય તે ‘અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ’; ‘પ્રત્યા-
ખ્યાન’ અર્થાત્ સર્વવિરતિને રોકનાર કષાય તે ‘પ્રત્યાખ્યાના-
વરણ’; અને વીતરાગ (યથાખ્યાત) ચારિત્રને અટકાવનાર
કષાય ‘સંજ્વલન’ કહેવાય છે આ ઉપરથી સમજાય છે કે
“અનન્તાનુબંધી” કષાય ટળે ત્યારે ચતુર્થશુદ્ધિસ્થાનસ્વરૂપ
સમ્યક્ત્વ, બીજા નંબરનો કષાય ખસે ત્યારે દેશવિરતિ,
ત્રીજા વર્ગનો કષાય હટે ત્યારે સર્વવિરતિ અને “સંજ્વલન”
કષાય દૂર થાય ત્યારે વીતરાગ (યથાખ્યાત) ચારિત્ર
પ્રાપ્ત થાય.

આમ કષાયોના સોળ ભેદ થયા એમના મહત્વારી
બીજા નવ ગણાવ્યા છે, જેમને ‘નોકષાય’ કહેવામાં આવે
છે. તે છે—હાન્ય, ગતિ (અનુરાગ, પ્રીતિ), અગતિ (અપ્રીતિ,
ઉદ્વેગ), ભય, શોક, જુશુષ્સા (વૃણા) અને પુરુષવેદ,
સ્ત્રીવેદ, નપુસકવેદ આમ આ પચીસ ભેદો અને દર્શન-
મોહનીયના ત્રણ ભેદો એમ મોહનીય કર્મના કુલ અઠાવીશ
ભેદ થયા તેમાં ત્રિવિધ દર્શનમોહનીય અને અનન્તાનુબંધી
ચાર કષાય એમ સાનના ઉપશમથી ઉપશમમમ્યક્ત્વ અથવા
ક્ષયથી ક્ષાયિક મમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરેલ આત્મા આઠમા,
નવમા બે શુદ્ધિસ્થાનોમાં ભાકીની મોહનીયની એકવીશ પ્રકૃતિ-
ઓમાંથી—એક લોભ સિવાય—વીશ પ્રકૃતિઓને ઉપશમાવે છે
યા ક્ષય કરે છે; અને દશમા શુદ્ધિસ્થાનમાં ‘સૂક્ષ્મ’—લોભની દશા

ધરાવતો એ ઉપશમક્રિયાની શ્રેણી ચલાવનાર હોય તો એ અવશિષ્ટ લોભાંશને-સૂક્ષ્મીભૂત લોભને ઉપશમાવી અગ્યારમા ઉપશાન્તમોહ ગુણસ્થાનને સ્પર્શે છે, જ્યારે ક્ષય-ક્રિયાની શ્રેણી ચલાવનાર એ સૂક્ષ્મીભૂત લોભાંશનો ક્ષય કરે છે. આ સૂક્ષ્મીભૂત લોભનો ક્ષય થતાં સંપૂર્ણ મોહનો નાશ પૂર્ણ થાય છે, જે ખારમા ગુણસ્થાનની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી સિદ્ધિ છે, જે તત્કાલ કેવલજ્ઞાનની સિદ્ધિ પ્રગટાવે છે.

આગળ જણાવેલ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ એ ઈર્મળન્ધના હેતુઓમાં આગળઆગળનો ગન્ધહેતુ હોય ત્યારે એની પછીના ગન્ધહેતુ બધાયે હોય; પણ પાછળનો ગન્ધહેતુ હોય ત્યાં આગળનો હોય અને ન પણ હોય. જેમકે મિથ્યાત્વ હોય ત્યાં અવિરતિ વગેરે બધાયે ગન્ધહેતુ હોય; પણ અવિરતિ હોય ત્યાં મિથ્યાત્વ હોય જ એવો નિયમ નથી; હોય અને ન પણ હોય; પહેલા ગુણસ્થાને અવિરતિ અને મિથ્યાત્વ ગાળે છે, પણ બીજા-ત્રીજા-ચોથા ગુણસ્થાને અવિરતિ છે અને મિથ્યાત્વ નથી. એ પ્રમાણે કષાય હોય ત્યાં યોગ હોય જ, પણ સદેહ કેવલીના યોગ (શરીરાદિ ક્રિયા) નિષ્કષાય હોય છે.

આ બધા ગન્ધહેતુઓ સાધકની સાધના જેમ જેમ ખિલતી જાય છે, તેમ તેમ ક્રમે ક્રમે ખસતા જાય છે. જેમકે ચતુર્થ ગુણસ્થાને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં મિથ્યાત્વનો ઉદય અટકી જાય છે, એટલે એ મિથ્યાત્વનો સંવર થયો એ પ્રમાણે વિરતિનું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થતાં અવિરતિનો સંવર, અપ્રમત્ત (સમમ) ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થતાં પ્રમાદનો સંવર,

ઉપશાન્તમોહ કે ક્ષીણમોહ દશા આવતાં કપાયનો સંવર અને છેલ્લે મૃત્યુ વખતે અયોગી દશામાં યોગનો સંવર સમજવો.

મોહનો પૂર્ણ વિલય થતા જ કર્મનો બાંધ સર્વથા અટકી જાય છે (એક ફક્ત સાતવેદનીય કર્મનો ક્ષણિક બાંધ કંઈ ગણત્રીમાં !) જીવન્મુક્ત [સયોગ કેવલી] ની એ દશા છે. આમ મોક્ષ અથવા મિદ્ધત્વ પૂર્ણ સંવર અને દેહમુક્ત થતી વખતે પૂરી થતી નિર્જરા એ ઉભયના બળે પ્રાપ્ત થાય છે.

સર્વકર્મક્ષયાત્મક મોક્ષ થવા પૂર્વે અંશતઃ—કર્મક્ષયરૂપ નિર્જરા વધતી જવી જરૂરની છે જો કે સર્વ સંમારી આત્માઓમાં કર્મનિર્જરાનો કંમ ચાલુ જ હોય છે, પણ કલ્યાણરૂપ કર્મનિર્જરા જીવ મોક્ષાભિમુખ થયા પછી થાય છે ખરી મોક્ષાભિમુખતા સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિથી શરૂ થાય છે, અને તે “ જિન ” અવસ્થાએ પૂર્ણ થાય છે સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિથી માહી “ જિન ” અવસ્થા સુધીમા અન્તર્વિક્રમગતિના રૂ બદલિએ દશ વિભાગો બતાવવામા આવ્યા છે એમા ઉત્તરોત્તર પરિણામની વિશુદ્ધિ ચઢતી જતી હોય છે પરિણામની વિશુદ્ધિ જેટલી વધારે, કર્મનિર્જરા પણ તેટલી વધારે, એટલે પૂર્વ પૂર્વ અવસ્થા કરતા ઉત્તર ઉત્તર અવસ્થામા પરિણામવિશુદ્ધિની અધિકતાને લીધે અસખ્યાત-ગણી કર્મનિર્જરા વધતી જાય છે આ રીતે વધતાં વધતાં છેવટે જિન [સર્વજ] અવસ્થામા નિર્જરાનું પ્રમાણ સહુથી વધારે થઈ જાય છે એ દશ અવસ્થાઓ આ છે:—

- ૧ મિથ્યાત્વ ટળતાં મમ્યકૃત્વ પ્રગટે તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ
- ૨ જેમાં દેશવિરતિ પ્રગટે તે ઉપાસક ▢ જેમાં સર્વ-

વિરતિ પ્રગટે તે વિસ્ત. ૪ જેમાં “અનન્તાનુબન્ધી” કપાયોનો ક્ષય કરવાની વિશુદ્ધિ પ્રગટે તે અનન્તવિયોજક. ૫ જેમાં દર્શનમોહનો ક્ષય કરવાની વિશુદ્ધિ પ્રગટે તે દર્શનમોહક્ષયક. ૬ જે અવસ્થામાં ચારિત્રમોહની પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ ચાલતો હોય તે ઉપશમક. ૭ જે અવસ્થામાં એ ઉપશમ પૂર્ણ થાય તે ઉપશાન્ત. ૮ જે અવસ્થામાં ચારિત્રમોહની પ્રકૃતિઓનો ક્ષય ચાલતો હોય તે ક્ષયક. ૯ જે અવસ્થામાં એ ક્ષય પૂર્ણ સિદ્ધ થાય તે ક્ષીણમોહ. ૧૦ જેને જિનપણું [સર્વજપણું] પ્રગટે તે જિન.

જિન કેવલી પરમાત્મા પોતાના આયુધ્યના અન્ત વખતે [મરણસમયે] પોતાના શરીરાદિના તમામ વ્યાપારોનો પૂર્ણ નિરોધ કરે છે, ત્યારે તે અવસ્થાનું ગુણસ્થાન—

અયોગી કેવલી છે અયોગી એટલે સર્વવ્યાપાર-રહિત-સર્વક્રિયારહિત. કેવલી અયોગી થતાં જ એનું શરીર છુટી જાય છે, અને એ પરમ આત્મા અમૂર્ત, અરૂપી, કેવલજ્યોતિઃસ્વરૂપ પરમ કૈવલ્યધામને પ્રાપ્ત થાય છે.

અધ્યાત્મદષ્ટિ પણ આ પ્રસંગે ચિંતવી લઈએ.

અધ્યાત્મ

સંસારની ગહન ગતિ છે. જગતમાં સુખી જીવોના કરતાં દુઃખી જીવોનું ક્ષેત્ર ગહું મોટું છે. આધિ-વ્યાધિ-શોક-સન્તાપથી જગત સન્તપ્ત છે. સુખનાં અનેકાનેક સાધનો મોજૂદ હોય તો પણ મોહ અને સન્તાપનાં દર્દો મટી શકતાં

નથી ધન વગેરે મળવા છતાં દુખનો મયોગ ખત્તી શકતો નથી મોહવાસનાની દુનિયા બહુ વિષમ અને ગહન છે

સુખ-દુખનો તમામ આધાર મનોવૃત્તિ ઉપર છે મોટા ધનાઢ્ય મનુષ્ય પણ લોભના ચક્રરમા ફસાવાથી અથવા પ્રકૃતિના કાર્પણ્યદોષને લીધે દુખી રહ્યા કંઈ છે, જ્યાં નિર્ધન મનુષ્ય પણ વિવેકમગ્ધાદિત સન્તોષવૃત્તિના પ્રભાવે મન ઉપર ઉદ્વેગ નહિ રાખતો હોવાથી સુખી રહે છે સુખ દુખની ભાવનાના વહેણ યાદ્ય પદાર્થો પર આધારિત નથી, વિનુ મનોવૃત્તિના વિચિત્ર ચક્રર પ્રમાણે જો ભાવનાનું ચક્ર ફરતું રહે છે મનની આ ચ ચલ સ્થિતિમા જ દુખનાં મૂળ મમામ છે સ્થિતિની સમ્પ્રાપ્તિ અને તેણે બક્ષેલી સન્તોષ-વદ્મી વગર ખરી શાન્તિ અને સાચુ સુખ અસંભવ છે

ખરેખર “મન સાધ્યુ તેણે મધ્યુ માધ્યુ” એ વાત પૂર્ણ અર્થ છે જે મનનો વિજેતા છે તે વિશ્વવિજેતા છે

રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ મનોવૃત્તિના પન્થિયામો છે જો ત્રણ ઉપર આખુ મમાર-ચક્ર ફરે છે એ ત્રિદોષને ફર કરવા અધ્યાત્મશાસ્ત્ર મિવાય અન્ય કોઈ વૈદ્યક ગ્રન્થ નથી પરંતુ એ વાતનો પોતાની જાતને અનુભવ થવો કે “હું જોકે પ્રકારે રોગી છું” બહુ કઠિન છે જ્યાં સ સારના મોહ-તંગો મન ઉપર અકળાતા હોય, વિષયચતિરૂપ વીજળીના ચમકારા હૃદયને આજી નાખતા હોય અને તૃષ્ણાના ઉત્કટ ધોધમા આત્મા અન્વચ્છ દશા ભોગવી રહ્યો હોય ત્યાં પોતાનો સુખ “રાગ” સમજવો એ ભારે કઠિન છે આવી સ્થિતિ-

વાળા અરુ જીવો એકદમ અધઃસ્થિતિ પર છે. એ સ્થિતિથી ઉપર આવેલા જીવો, જેઓ પોતાને ત્રિદોષાકાન્ત, ત્રિદોષ-જન્ય ઉચ્ચ તાપમાં સપડાયેલા સમજે છે અને તે રોગના પ્રતીકારની શોધમાં ઉત્સુક છે, તેવાઓને માટે આધ્યાત્મિક “ઓધધ” નાં પ્રકાશન ઉપયોગી છે.

‘અધ્યાત્મ’ શબ્દ ‘અધિ’ અને ‘આત્મા’ એ જો શબ્દોના સમાસથી બનેલો છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને લક્ષ્ય કરી તદનુસાર વર્તવું—આત્મવિકાસની કલ્યાણમયી દિશામાં વિહરવું એ અધ્યાત્મ છે, અથવા એ આધ્યાત્મિક જીવન કહેવાય સંસારનાં તત્ત્વો જડ અને ચેતન—જે, એકબીજાના સ્વરૂપને જાણ્યા સિવાય જાણી શકાતાં નથી—એમનું નિરુપણ અધ્યાત્મના વિષયમાં સુદાસર કરવામાં આવે છે.

‘આત્મા શી વસ્તુ છે?’ ‘આત્માને સુખ—દુઃખનો અનુભવ કેમ થાય છે?’ ‘આત્માને સુખ—દુઃખનો અનુભવ થવામાં કોઈ અન્યનો અસર્ગી કારણબૂત છે કે કેમ?’ ‘કર્મનો સંસર્ગ આત્માને કેમ થઈ શકે?’ ‘એ સંસર્ગ આદિમાન છે કે અનાદિ?’ ‘અનાદિ હોય તો તેનો ઉચ્છેદ કેવી રીતે થાય?’ ‘કર્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે?’ ‘કર્મના લેદાનુ-લેદ કેવી રીતે છે?’ ‘કર્મના બન્ધ, ઉદય અને સત્તા કેવી રીતે નિયમબદ્ધ છે?’ આ બધી બાબતોની વિચારણા અધ્યાત્મના વિષયમાં સારી પેઠે પથરાયેલી હોય છે.

એ સિવાય, અધ્યાત્મના વિષયમાં મુખ્યત્વે સંસારની નિઃસારતા અને નિર્ગુણતાનો, રાગ-દ્વેષ-મોહના દોષે ભવ-ચક્રના ફેરા કરવા પડે છે એની કલેશરૂપતાનો દૃષ્ટાંત

ચિતાર આપવામાં આવે છે. જુદી જુદી રીતે ભાવનાઓ સમજાવી મોહ-મમતાને દળાવવા તરફ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું પ્રધાન લક્ષ્ય હોય છે અને જોનો સકલ ઉપદેશ પૂર્ણ જાગૃતી એ જ લક્ષ્ય તરફ વહે છે.

દુરામહનો ત્યાગ, અદ્વેષભાવ, તત્ત્વશુદ્ધિ, સન્તસમાગમ, સત્પુરુષોની પ્રતિપત્તિ, તત્ત્વશ્રવણ, કલ્યાણભાવના, મિથ્યા-દૃષ્ટિનો નિરાસ, સમ્યક્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોનો નાશ, ઇન્દ્રિયોનો સંયમ, મમતાનો

સ 'સમ્યક્ત્વ' ના અગાઉ જતાવેલા ક્ષાયોપશમિક, ઔપશમિક અને ક્ષાયિક એ ત્રણ પ્રકારોમાં ક્ષાયોપશમિક વિધેની વિશેષ સમજૂતી આ પ્રમાણે છે:—

જો 'સમ્યક્ત્વ' સમ્યક્ત્વમોહનીય કર્મના વિષાદોદયરૂપ છે જો અગાઉ જણાવેલ છે. મિથ્યાત્વમોહનીયનાં પુણ્યલો જે, ઉદયમાં (પ્રદેશઉદયમાં) આવે છે તેમનો ક્ષય અને ઉદયમાં નહિ આવેલ જો પુણ્યલોનો ઉપશમ જોમ ક્ષય અને ઉપશમ, અર્થાત્ ક્ષયોપશમ સાથે સંબંધિત હોવાથી જો 'ક્ષાયોપશમિક' કહેવાય છે. ઔપશમિક સમ્યક્ત્વમાં મિથ્યાત્વનો રસોદય કે પ્રદેશોદય કોઈ ઉદય નથી હોતો, જ્યારે ક્ષાયોપશમિકમાં મિથ્યાત્વનો પ્રદેશોદય હોય છે; ઉપરાંત જો, સમ્યક્ત્વમોહનીયનાં પુણ્યલોના વિષાદોદયરૂપ છે, જ્યારે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કોઈ 'દર્શનમોહ' ના કોઈ ઉદયરૂપ ન હોતાં શુદ્ધ આત્મપરિણામરૂપ છે. જે ઉદયથી આત્મા પર અસર થાય નહિ તે પ્રદેશોદય, અને જે, આત્મા પર અસર જમાવે તે વિષાદોદય. વિષાદોદય જો જ રસોદય.

ત્યાગ, સમતાનો પ્રાદુર્ભાવ, મનોવૃત્તિનો રોધ, ચિત્તની સ્થિરતા, આત્મસ્વરૂપરમણ્યતા, ધ્યાનનો પ્રવાહ, સમાધિનો આવિર્ભાવ, મોહાદિ આવરણોનો હ્રય અને છેવટે કેવલજ્ઞાન તથા મોક્ષની પ્રાપ્તિ, એ રીતે મૂલથી લઈને ક્રમશઃ થતી આત્મોન્નતિ અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવે છે.

‘અધ્યાત્મ’ કહો કે ‘યોગ’ કહો એક જ વાત છે. ‘યોગ’ શબ્દ ‘જોડવું’ એ અર્થવાળા જૂઠાણથી બનેલો છે. મુક્તિસાધનવ્યાપાર, જે મુક્તિ સાથે જોડનાર હોવાથી ‘યોગ’ કહેવાય છે, તે અધ્યાત્મ છે.

મોહદશા એ આત્માનો ગંભીર રોગ છે. કર્મબંધ-પરંપરા અથવા ભવબ્રમણ એને જ આભારી છે. ક્રોધ વગેરે એનાં જ રૂપ છે. એની સામે આધ્યાત્મિક સાધનાનું દિગ્દર્શન આ પ્રમાણે છે: ક્રોધનો નિરોધ હમાથી થાય છે, માન મૃદુ-તાથી શમે છે, માયા ઋણુતાથી ખસે છે અને લોભ સન્તોષથી જિતાય છે. આ કષાયોનો પરાભવ ઇન્દ્રિયજય પર અવલમ્બિત છે ઇન્દ્રિયજય ચિત્તશુદ્ધિથી સધાય છે. “સતકર્મોના અભ્યાસથી અને વૈરાગ્યભાવથી ચિત્તનો નિરોધ થાય છે. ચિત્તશુદ્ધિ રાગ-દ્વેષરૂપ મેલને દૂર કરવાથી થાય છે. એ દૂર કરવાનું કામ સમતારૂપ જળથી બને છે. સમતા મમતાને

“અમંશયં મહાવાહો ! મનો વુર્નિગ્રહં ચલમ્ ।

મમ્યાસેન ચ કૌંતેય ! વૈરાગ્યેણ ચ મૃશ્યતે ” ॥

—મગવદ્ગીતા ।

મૂંડી દેવાથી પ્રગટે છે. મમતાને દૂર કરવા અનિત્ય સંસારે
 ભવતિ સફલં યદ્યયનમ્ (સંસારમાં જે કંઈ આંખથી દેખાય
 છે તે બધું અનિત્ય છે) એવી અનિત્ય-લાવના અને બીજી
 ‘અશરણુ’ વગેરે લાવનાઓ પોપવી ઉપયુક્ત છે. આ લાવના-
 ઓનું બળ જેમ જેમ પ્રગર થતું જાય છે, તેમ તેમ મમત્વ-
 રૂપ અન્ધકાર તે પ્રમાણમાં ક્ષીણ થતો જાય છે, અને તે
 પ્રમાણમાં સમતાની જ્યોત પ્રગટતી જાય છે. આ સમતાની
 પરાકાષ્ઠાના પરિણામે ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ થઈ શકે છે,
 જેના પરિણામે આત્મા ધ્યાન કે સમાધિયોગની ભૂમિએ
 પહોંચે છે. ધ્યાનની ભૂમિમાં આવ્યા પછી પણ, સિદ્ધિ-
 લાભિએ પ્રાપ્ત થતાં એમાં કસાવાનું થાય તો અધઃપાત
 થતાં વાર લાગે નહિ. માટે જ્ઞાની ધ્યાની યોગીએ પોતાના
 મોહવિહારણકાર્યમાં પૂર્ણ સાવધાન રહેવાનું છે. વીતરાગતાના
 ચરમ શિખરે જ્યારે એ પહોંચે છે ત્યારે પૂર્ણ કૃતાર્થ
 (કૃતકૃત્ય) થાય છે, ત્યારે એ આત્મામાં પરમાત્મલાવનું
 પૂર્ણ પ્રકટન થાય છે. આવેા ઉત્તીર્ણુ આત્મા એ જ ભગવાન
 કે પરમાત્મા. શરીર હોતાં સુધી એ સાકાર પરમાત્મા,
 પછી નિરાકાર.

આત્મા મૂઢહાદિવાળો હોય ત્યારે ‘બહિરાત્મા’, અન્ત-
 હાદિવાળો થાય ત્યારે ‘અન્તરાત્મા’ અને નિરાવરણ દશાએ
 પહોંચી પૂર્ણપ્રકાશ બને ત્યારે પરમાત્મા કહેવાય છે.

બહિરાત્મા, ભદ્રઆત્મા, અન્તરાત્મા, - સદાત્મા, મહાત્મા, યોગાત્મા અને ચરમાત્મા એ પ્રમાણે પશુ આત્માની અવસ્થાનો ક્રમ જતાવી શકાય છે

“યોગચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ” એ, મહાત્મા પતંજલિનો યોગના સમ્બન્ધમાં પ્રથમ સૂત્રપાત છે ચિત્તવૃત્તિનિરોધ એટલે જ્યાંત્યાં ભટકતી ચિત્તવૃત્તિઓને કુશલ ભાવનામાં જોડવી, શુભચિન્તનમાં વ્યાપ્ત કરવી એને યોગ કહેવામાં આવે છે

ચિત્તવૃત્તિનું શુભપણ જેમ જેમ ખિલતું જાય છે તેમ તેમ તેનું શુદ્ધત્વ અને સ્થૈર્ય મધાવા માટે છે, પરિણામે એકાગ્રતાની ભૂમિ પર એ આવી શકે છે મહિન વિચારોને ઊઠવા ન દેતા મહાવિચારોમાં જ ચિત્તને રમતું રાખવાનો અર્થ ડ પ્રયત્ન એ યોગસાધનનો પ્રાથમિક ભાગ છે એ માટે સત્ય-નિષ્ઠા પહેલી જોઈએ, અને જોઈએ દૃઢનિશ્ચય, ભગવત્સ્મરણ તથા સત્કર્મશીલતા.

મોક્ષની સાધના નવાં આવતાં કર્મોને અટકાવવા અને પૂર્વના બંધાયલા કર્મો ક્ષીણ કરવા એ જ ન = ક્રિયાઓ પર

* સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે - સદાચરણસમ્પન્ન * ચારિત્રની મહાન્ ભૂમિકાને પામેલ

=> વામી મ કરાચાર્યનો પણ એવો જ ઉલ્લેખ છે કે -

પ્રાકર્મ પ્રવિલાપ્યતાં ચિત્તિવલાપ્તાપ્યુત્તરઃ પ્રવિલાપ્યતાં પ્રારબ્ધ્ય ત્વિદ્ બુજ્યતામય પરબ્રહ્માત્મના સ્થાયીયતામ્ ॥

અર્થાત્ પૂર્વગદ્ધ કર્મોને જ્ઞાનગક્રિયાથી નાષ્ટ કરે, નવાં કર્મબંધોથી ન જોડાશે તેમજ પ્રારબ્ધ (ઉત્પાદિત) કર્મોને (અમલા ન) નો

અવલંબિત છે, જેમાં પહેલીને ‘સંવર’ અને બીજીને ‘નિર્જરા’ નામ આપેલું પાછળ બોધ ગયા છીએ. આ બંને ઉપાયોની સિદ્ધિ માટે સદ્વિચારણુ, સદાચરણુ, શમ, સંયમ, ભાવના, તપ, ત્યાગ અને આધ્યાત્મિક સ્વાધ્યાય તેમજ દોષાસ્પદ સંયોગથી દૂર રહેવું એ જ અધ્યાત્મશાસ્ત્રવર્ણિત સાધનપ્રણાલી છે.

આત્મામાં અનન્ત શક્તિઓ છે. અધ્યાત્મના માર્ગે તે ખિલવી શકાય છે. આવરણો દૂર થવાથી આત્માની જે શક્તિઓ પ્રગટે છે તે વર્ણવી શકાય તેમ નથી. આત્માની ચેતન શક્તિ સામે ભૌતિક વિજ્ઞાનના ચમત્કારો કંઈ હિસાબમાં નથી. જડવાદનો ઉત્કર્ષ અને એથી પ્રાપ્ત થતી ઉન્નતિ સાપાય, સપરિતાપ, સભય અને વિનયર છે; પરંતુ વિશુદ્ધ આત્મશક્તિનો પ્રકાશ એ કલ્યાણબૂત પ્રકાશ અને નિર્મળ આનન્દનો ઝરો છે. એ અખંડ અને અક્ષય સુખ છે. આત્મદર્શનનો માર્ગ જ એને મેળવવાનો માર્ગ છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી.

ભાવના

મોહ-મમત્વને નરમ પાડવામાં ભાવનાઓનું બળ બહુ કામ કરે છે એમ હમણાં જ (૬૦મા પૃષ્ઠમાં) કહેવામાં આવ્યું છે.

અને આ રસ્તે પરબ્રહ્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરો.

જૈનદર્શનમાં કર્મની બધ્યમાન, સત્ અને ઉદયમાન એમ ત્રણ અવસ્થાઓ માનવામાં આવી છે. જેમને ક્રમશઃ બન્ધ, સત્તા અને ઉદય કહેવામાં આવે છે જૈનતર દર્શનોમાં બધ્યમાન કર્મને “ક્રિયામાણુ”, મત્કર્મ (સત્તાબળ કર્મ)ને “સંચિત” અને ઉદયમાન કર્મને “પ્રારબ્ધ” કહે છે.

જૈન ગ્રંથોમાં એ વિષયમાં ખાર લાવના-જેમને અનુગ્રેષ્ઠા પણ કહેવામાં આવે છે-ઉપદેશવામાં આવી છે.

(૧) અનિત્ય. બધું નાશવન્ત છે એમ વિચારવું એ અનિત્ય-લાવના છે અનાસક્તિ માટે આ લાવના બહુ સારી છે. ■ દુનિયાની જે ચીજો માટે આપણે અન્યાય કરીએ છીએ તે સાથે આવવાની નથી; આ જીવન પણ સણબંધુર છે; તો પછી એ માટે અન્યાય કે અધર્મનું આચરણ કરવું જોડું છે. પ્રકૃતિ ઉપર આપણે કદાચ કેટલેક અંશે જય મેળવી શકીએ, બીજા માણસો કે રાષ્ટ્રમંડળ ઉપર પણ પ્રભુત્વ જમાવી શકીએ, કિન્તુ મોત ઉપર જીત નથી મેળવી શકતા. મોત આપણા વિજયોને છીનવી લે છે. જિન્દગી ચાર દિવસનું આદરણું છે, એને પાપાચરણોથી કાળું શું કામ બનાવીએ ? કાળું બનાવીએ તો “ફિર અધેરી રાત !” શરીર એક દહાડે માટીમાં મળી જવાનું છે, પછી એને બીજાના માથા પર શું કામ નચાવીએ ? નાશવાન જિન્દગી માટે અનીતિ-અન્યાયનાં, પરદ્રોહનાં દુષ્કર્મો કરવાં અને પછી એના પરિણામે ઘોર અધોગતિમાં પટકાઇ પડવું એ મૂર્ખાઇની જ વાત ગણાય, સમજદારીની નહિ.”—આ પ્રકારની લાવના ન્યાય-માર્ગથી આપણને બ્રહ્મ થવા દેતી નથી. એ જ આ લાવનાની ઉપયોગિતા છે સંપત્તિ ચાલી જાય છે, તેમ વિપત્તિ પણ ચાલી જાય છે એ વાત ધ્યાન પર રહે તો વિપત્તિના વખતે અને ઇષ્ટવિયોગના વખતે ચૈર્યને જાળવી શકાય-એ પણ આ લાવનાની ઉપયોગિતા છે આ લાવનાનો ઉપયોગ અકર્મણ્ય બનવામાં ન થવો જોઈએ. એ એનો દુરુપયોગ

ગણાય પગ્હિતના મત્કાર્યમા યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિશીલ થઇએ તો જ અનિત્ય-ભાવના સાચી રીતે પગિણુમી ગણાય કેમકે “અનિત્ય” સમજીને “નિત્ય” ને પામવાનો-જીવનનું કયાણુ સાધવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એ છે

મસારી સુખોપભોગની વસ્તુઓ અનિત્ય હોય તેમજ હુ અભિશ્રિત હોય તેમ છતાં જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી તેવી જીવનોપયોગી વસ્તુઓ મેળવવી એ આવશ્યક થઇ પડે છે અને તે વિના ચાલી શકતું નથી એ સ્પષ્ટ છે, પણ એ વસ્તુઓ ન્યાયથી મેળવવી જોઇએ અને એના ઉપભોગ આસક્તિ વિના કરવો જોઇએ એવો ઉપદેશ આપવાનો આ ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે આપઘાત કરવાનું તો નિષિદ્ધ જ છે

(૨) અશરણુ. “હું રાજા છું, મહારાજા છું, જનતાનો કે જગતનો રક્ષક છું, અથવા હું મોટો શ્રીમન્ત કે શેઠ છું, બંધવાનું છું, મારું સહાયકમંડળ કે અનુયાયિવર્ગ વિશાળ છે, મારું કોઇ શું કરી શકે તેમ છે?”—આ જાતનો અહ કા-માણુસમા ન આવે એ મોટે ‘અશરણુ’ ભાવના છે માણુમનો આવી જાતનો મદ કે ધમડ ખોટો છે કેમકે એ મૃત્યુના અનિવાર્ય પજામાથી બચી શકતો નથી, તેમજ બીજા કોઇને બચાવી શકતો નથી કારમા રાગોનાં દુઃખ એને એકલાને મહન કરવાં પડે છે, એ વખતે એના દુઃખને દોષ, કોઇ પ્રિયતમ પણ હજીવુ કંઠી શકતો નથી આ અશરણુતા ઓછી છે? એની ભાવનાનો ઉપયોગ અહ કારનો ત્યાગ કંવામાં કંવાનો છે દયા, પરોપકારના સત્કર્મ છોડી નિપટ સ્વાર્થી જની જીવું એ અશરણુ-ભાવના નથી કેમકે આપણે

જો કે અસાધ્ય સ્થિતિમાં બીજાને રક્ષી શકતા નથી, તો પણ રક્ષા કરવાનો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરી સહાનુભૂતિ તો બતાવી શકીએ છીએ, વળી બીજાની લલાઈમાં ઝોલાવતા અવશ્ય ઉપયોગી થઈ શકીએ છીએ. આ લાવનાનું મુખ્ય લક્ષ્ય એ જ છે કે દરેક વ્યક્તિએ કોઈ બીજાના શરણની લોભપતા ન રાખતાં [કેવળ પરમાત્માના શરણ પર આશ્રિત થઈ] સ્વાવલંબી બનવું જોઈએ, પરોપકાર-દયા-સંયમ જેવા સદ્ગુણરૂપ ધર્મનું ગંભીર સ્વીકારવું જોઈએ, નિરભિમાન-નમ્ર બનવું જોઈએ.

(૩) સંસાર. ધની કે નિર્ધન બધા દુનિયામાં દુઃખી છે-એવું ચિંતવન સમાર-લાવના છે એ એટલા માટે જરૂરી છે કે માણસ દુનિયાના ક્ષુદ્ર પ્રલોભનમાં ફસાઈ કર્તવ્યચ્યુત ન થાય “દૂરથી દુગરા રળિયામણા”-મુજબ બીજા સુખી દેખાય છે, પણ ખરી વાત એ છે કે જે સુખી દેખાય છે તે પોતે પોતાને સુખી માનતા નથી પોતાની પાસેની મુખમગવડ પર્યાપ્ત હોવા છતાં માણસ તેનાથી સતોષાતો નથી, અને બીજાની અધિક સંપત્તિ જોઈ એનો અસન્તોષ બહેદી ઉઠે છે, અને લોભતૃષ્ણાના વધતા જતા વેગથી વધુ ને વધુ પ્રેરાઈ પરિશ્રદ્ધનાં પાપને વધારવામાં અને એને અંગેનાં બીજાં પાપોને પોષવામાં મશગૂલ બને છે એને જો સમજાય કે આટલા પાપ કરીને પણ મને જે મળશે એમાં પણ હું દુઃખી જ રહેવાનો, તો પાપ કરવા એ ન પ્રેરાય.

આ લાવનાને અંગે વિચારવું ઉપયોગી છે કે સંસારમાં દુઃખ ઘણું છે, પ્રાકૃતિક દુઃખોની સીમા નથી, ગમે તેટલા

પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો પણ દુઃખો પૂરી રીતે ખસી શકતાં નથી; છતાં આવી હાલતમાંયે આપણે પરસ્પર અન્યાય કરી અને એકલપેટાળની એકબીજા તરફ બેઠરકારી રાખી દુઃખોમાં જે વધારો કરીએ છીએ તે શું ઠીક છે? ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે કે મસારમાં ઘણાં દુઃખો તો આપણા પોતાના દોષોથી આપણે ઉપજાવીએ છીએ અને વધારીએ છીએ. માણસાઈના અશુભોને ખિન્નવી અને મૈત્રીભાવને બ્યાપકરૂપે પ્રગટાવીને સંસારમાં બની શકે તેટલું દુઃખ નષ્ટ કરવા આપણે કેશિશ કરવી જોઈએ. એ જ આ ભાવનાનો મુદ્દો છે.

(૪) એકત્વ. માણસ એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે, હરેક હાલતમાં એનો કોઈ સાથી નથી—આવું વિચારવું એ એકત્વ—ભાવના છે સ્વાવલંબન અને અનાસક્તિને પોષવામાં આ ભાવના ઉપયોગી છે પરંતુ દુનિયા જે સહયોગ ઉપર ટકેલી છે તેનું આ ભાવનાથી ખંડન થતું નથી એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. મતલબ એ છે કે જેમ આપણે પોતાની ભલાઈ માટે બીજાઓની સહાયતા ચાહીએ છીએ, તેમ બીજા પણ પોતાની ભલાઈ માટે આપણી સહાયતા ચાહે છે એ ઉઘાડું છે બીજાની ભલાઈ કરવાની યોગ્યતા નેટલી આપણામાં હશે એના જ ઉપર [આપણી એક યોગ્યતા ઉપર] એ વાતનો આધાર છે કે આપણે બીજાઓ પાસેથી લાભ મેળવી શકીશું શ્રી એકમાત્ર યોગ્યતાને વરે છે એટલે *Desire then desire*, અર્થાત્ પોતે યોગ્ય બનવું એ એકત્વભાવનાનો મુદ્દો છે. આ જ એકત્વ અર્થાત્ એકત્ત્વ અનેકસહયોગ, અનેકમૈત્રી અને અનેકસેવાના લાભ માટે ખપ લાગે છે.

એકત્વનો અર્થ એ નથી કે વ્યક્ત યા અવ્યક્ત. રૂપે દુનિયાધી તો આપણે લાલ ઉઠાવીએ, અને એનો બદલો ચુકાવવાના વખતે કહેતા ફરીએ કે “હું કોઈનો નથી, મારું કોઈ નથી, સંસાર જૂઠો છે”. આ તો એક પ્રકારની મૂર્તવિદ્યા ગણાય. એકત્વભાવના આવી સ્વાર્થાન્ધતા માટે નથી, પણ સ્વાવલંબી તેમજ યોગ્ય બનવા માટે છે. બીજી રીતે જોઈએ તો ‘એકત્વ’ એટલે એકતા-એકત્વ, અર્થાત્ માનવસમૂહનું પરસ્પર મૈત્રી-પૂત સંગઠન. આના મહત્ત્વપૂર્ણ બળે જગતમાં સુખ-શાન્તિ પ્રવર્તવા સાથે આધ્યાત્મિક કુશલ પણ સધાઈ શકે.

(૫) અન્યત્વ. હું શરીરથી ભિન્ન હું એવી અન્યત્વ-ભાવનાથી શારીરિક સુખ-દુઃખ આપણને ક્ષુબ્ધ કરી શકતાં નથી. પ્રાયઃ શારીરિક સુખ-દુઃખના વિચારમાં જ માણસની બધી શક્તિ નષ્ટ થાય છે. ‘હું કોણ?’ એ સમજાય તો એ પવિત્ર જ્ઞાનના અજવાળામાં માણસ અન્ય શરીરના મોહમાં પડે નહિ, પડતો અટકી જાય, પડવાનું બંધ કરી દે,

ઇન્દ્રિયોનો દાસ બને નહિ અને એ રીતે એ બધાના બખેડા-એાધી નીપજનારાં દુઃખોથી બચી જાય; અને “હું” ના સમ્યક્ અનુભવના વિકાસમાં જેમ જેમ એ પ્રગતિ કરતો જાય, તેમ તેમ સાચા સુખની અનુભૂતિ એની ખિલતી જાય. સુખ ભૌતિક સાધનો પર જ અવલંબિત નથી, એના ઊગમનું ખરું સ્થાન આત્મા છે, ચિત્ત છે, જેનું નિર્મલીકરણ જેટલું જેટલું થતું જાય છે, તેટલું સ્વાસ્થ્ય અને સુખ-શાન્તિ ઉચ્ચ મેણીનાં પ્રગટતાં જાય છે.

(૬) અશુચિ. શરીરની અશુચિતાનો વિચાર કરવો એ અશુચિ-ભાવના છે. આથી બે લાભ છે: એક એ કે એથી કુળજાતિનો મદ અને છતાછતનો ઢાંગ દૂર થાય છે. અશુચિ-ભાવના બતાવે છે કે શરીર સરખી અશુચિ વસ્તુમાં શુચિતા અને અશુચિતાની કલ્પના કરવી જ મૂર્ખતા છે. શરીર તો અપવિત્ર છે બધાનાં. બીજો લાભ એ છે કે શરીરને અશુચિ સમજવાથી શારીરિક બોગો ઉપરની આસક્તિ ઠમ થાય છે. આમ, શારીરિક અહંકાર અને આસક્તિને ઠમ કરવા માટે આ ભાવનાનો ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ અશુચિ-ભાવનાના નામ પર સ્વચ્છતાની ખાળતમાં બેપરવાહી રાખવાની નથી.

શરીર અશુચિ છે, છતાં એની તરફ બેદરકારી રાખવી પાલવે તેમ નથી અને એ યોગ્ય પણ નથી. એની સુયોગ્ય સંભાળ રાખી [એ સંભાળમાં સમુચિત સંયમ પણ ખાસ આવી જાય છે] સારાં શુભ કાર્યોમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એક પણ દુષ્કૃત્યમાં એને ન લગાવતાં સત્કર્મોમાં જ એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આમ એનો સદુપયોગ સુખકારક તથા હિયાણુકારક બને છે અને અનુક્રમે મોક્ષસાધનના ખાસ માર્ગ થકાવે છે, તેમજ એ પ્રવાસને વિશેષ ગતિમાન બનાવવામાં સહાયબૂત થાય છે. માટે જ “શરીરમાર્ગં જલુ ધર્મસાધનમ્” અર્થાત્ શરીર ધર્મનું પ્રથમ સાધન છે-એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ શરીર એવું “કારખાનું” છે કે જે ખાધેલ-પીધેલ દ્રવ્યોમાંનાં અસારબૂત તત્ત્વોને બહાર કાઢી

નાંખી તેમાંનાં સારભૂત તત્ત્વોને સંગ્રહિ છે. આ રીતે એ અશુચિ તત્ત્વોને દૂર કરી યોગ્ય તત્ત્વોને સંગ્રહનારું હોવાથી જીવનસાધનામાં ઉપયોગિભૂત સાધન ગણાય. કલ્યાણ-ભાવનાને વીસરી નહીં માણસ જ્યારે શરીરને કેવલ વિષય-લોગોનું પાત્ર બનાવે છે ત્યારે એ ખરેખર અશુચિ છે, અને એટલે જ આત્મતત્ત્વની ઉપેક્ષા કરી શરીર ઉપર રખાતી આસક્તિને દૂર કરવાનો અશુચિ-ભાવનાનો ઉદ્દેશ છે. માણસ સમુચિત સંયમ રાખી સત્કર્મશીલ અને પરોપકારપરાયણ બને તો એનું શરીર “નાપાક” ન મનાતાં આત્મકલ્યાણના શુચિ માર્ગે દોરનારું થઈ પડે છે, અને એ જ કારણે એ એવું ‘શુચિ’ ગણાય છે કે એ શરીરના અંગભૂત પગને કલ્યાણાભિલાષી લોકો ભક્તિભાવથી સ્પર્શતા વન્દે છે, એના સ્પર્શને પાવિત્ર્યનો સ્પર્શ માને છે.

(૭) આસ્તવ. દુઃખનાં કે કર્મજન્મોનાં કારણો પર કે વૈષયિક લોગોના રાગમાંથી ઉત્પન્ન થતાં અનિષ્ટ પરિણામોનો વિચાર કરવો એ આસ્તવ-ભાવના છે.

(૮) સંવર. દુઃખનાં કે કર્મજન્મોનાં કારણોને ન આવવા દેવા બાબત અથવા એમને રોકવા વિષેનો વિચાર કરવો એ સંવર-ભાવના છે. દુર્વૃત્તિનાં દ્વારો બંધ કરવા માટે સદ્વૃત્તિના શુભોનું ચિન્તન કરવું એ સંવર-ભાવના છે.

(૯) નિર્જરા. વળગેલી દુઃખની જડને ધ્વસ્ત કરવાનો અથવા ઉપસ્થિત દુઃખને માનસિક સમાધાન સાથે સહન

કરવા બાબતનો કે દુઃખાવહ વાસનાનો નાશ કરવા વિષેનો વિચાર કરવો તે નિર્જરા-ભાવના છે.

(૧૦) લોક. વિશ્વ બહુ મોટું છે, એમાં આપણી કિમ્મત એક અણુ સરખી છે, તો પછી કંઈ વાતો ઉપર આપણે અહંકાર કે ધમંડ કરી શકીએ તેમ છીએ ?—આવો વિચાર, જે નમ્રતાને પ્રેરે છે, લોક-ભાવના છે. વિશ્વની વિશાળતા અને વિચિત્રતાનો વિચાર કરવાથી જે એક કોતૂહલ તથા હર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે અને જીવનના દુઃસ્વાર્યો ઉપર ઉપેક્ષા પેદા થઈ પાપ કરવાની ઉત્સાહવૃત્તિ મન્દ પડી જાય છે એ જ મોટો લાભ છે. આ ભાવનાથી વિનયાદિ શુભ પ્રગટી શકે.

(૧૧) બોધિદુર્લભત્વ. સંસારમાં બધા લાભ સુલભ છે, પણ સત્યની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે. મનુષ્યજન્મ, સુશિક્ષણ, મુસંગતિ વગેરે તો દુર્લભ છે જ, પણ એ બધું પ્રાપ્ત થયા પછી પણ માણસ અહંકારરૂપ પિશાચને તાળે થઈને એ બધાના લાભોને ગુમાવી બેસે છે. ધર્મ અને સમ્પ્રદાયના વેષમાં આપણે અહંકારના પૂતારી બનીએ છીએ, જેથી વિશુદ્ધ સત્યની પ્રાપ્તિ થવા પામતી નથી. આમ, “બોધિ” અર્થાત્ વિશુદ્ધ સત્યની ઉપલબ્ધિના દોર્લભ્ય વિષે વિચાર કરવો એ બોધિદુર્લભત્વ-ભાવના છે.

(૧૨) ધર્મસ્વાખ્યાતત્વ. ધર્મનું કયન કેવી રીતે કરાય, જેથી એ ‘સ્વાખ્યાત’ અર્થાત્ સારી રીતે કહેવાયો કહેવાય—એ બાબતનો વિચાર કરવો એ ધર્મસ્વાખ્યાતત્વ-ભાવના છે. ધર્મ બધાને માટે હિતકારી હોવો જોઈએ, એમાં

બધાનો સમાન અધિકાર હોવો જોઈએ, ધાર્મિક સંકુચિતતા અને અર્થ અહંકારથી ધાર્મિક સત્યનું અપમાન થાય છે, ઉપરાંત એકબીજાની કબુલિત નિન્દામાં પડી જવાય છે એ સમજવું જોઈએ, સમન્વયબુદ્ધિ હોવી જોઈએ, ન્યાયકથાં ય શુણુ દેખાય તેને નિષ્પક્ષપણે અપનાવવાની ઉદારતા રાખવી જોઈએ—આ વગેરે વિશેષતાઓ ધર્મની સ્વાખ્યાતતા છે. જેના વડે સમગ્ર પ્રાણીઓનું કલ્યાણ સાધી શકાય એવો સર્વશુણુસંપન્ન ધર્મ સત્પુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે એ કેટલું મોટું સદ્ભાગ્ય છે એમ ચિંતવવું એ ધર્મસ્વાખ્યાતત્વ-લાવના છે.

લાવના અર્થાત્ અનુપ્રેક્ષા, એટલે કે હંડું ચિન્તન. જે ચિન્તન તાત્વિક અને હંડું હોય તો તે દ્વારા રાગ-દ્વેષાદિ વૃત્તિઓ થતી અટકે છે, તેથી એવા ચિન્તનને 'સંવર'ના ઉપાય તરીકે જણાવવામાં આવેલ છે.

અન્ધ-મોક્ષ

"મન પથ મનુષ્યાણાં કારણં વન્દનોજયોઃ" એ પ્રસિદ્ધ વચન જણાવે છે કે મન જ અન્ધ અને મોક્ષનું કારણ છે. અને એ વાત બરાબર છે. એનું વાતપર્થ એ છે કે મનની શુભ વૃત્તિથી શુભ કર્મ અને અશુભ વૃત્તિથી અશુભ કર્મ બંધાય છે. પરંતુ ક્રિયા-વૃત્તિની પાછળ અન્ધ વીતરાગ સ્થિતિ કે વિમુક્તિ (નિઃકથાય) વા-મનુષ્ય (Divine or spiritual force) હોય તો એવા મનથી કર્મબન્ધ રહેતો નથી, જોકે મનની પદ્ધતિ એટલી શુભતાથી મોક્ષ પ્રદાય છે. એટલા જ સંસ્કૃત શ્લોકાર્થમાં મનને મોક્ષનું પદ્ધતિ

અનાસક્ત કે વીતરાગ ભાવે વિશુદ્ધવાત્સલ્યપ્રેરિત કાર્ય
ગણતવ્યું એ બહુ ઉચી ગ્થિતિ છે એ વાત ખરી, અને
સાધારણ વિકાસ સુધી પહોંચેલાઓને પણ એ ભૂમિકા દુર્ગમ
જણાય એ પણ સાચું, એમ છતાં નિષ્કપાય શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ
કર્મજન્યક થતી નથી એ મર્વસમ્મત શાસ્ત્રીય સિદ્ધાન્ત છે.

આમ છતાં એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સ્વપર-
હિતનાં સત્કાર્ય કરવા પાછળ શુભયોગરૂપ શુભ આસ્રવ
હોય તો એ પણ આત્માને હિતાવહ છે. સત્કર્મોથી જાંઘાનાડું
મત્પુણ્યરૂપ કર્મ દલ્યાણસાધનનાં સાધન મેળવી આપનાર
હોવાથી પ્રશસ્તકોટીનું, પ્રશંસારૂપક સમજવું જોઈએ. મુયોગ્ય
શરીરશક્તિ સાધનો અને શ્રેયઃસાધક સત્મંગ જેવા શુભ મયોગો
મેળવી આપનાર કર્મ [સત્પુણ્યકર્મ] કેટલું મહત્વશાલી
ગણાય ? “તીર્થંકર” નામકર્મ જેવાં મહાન્ ઉચ્ચ કોટીનાં
કર્મો આત્માના જે ‘આસ્રવ’રૂપ પરિણામથી જાંઘાય તે
ઓછા સ્તુતિપાત્ર હશે ? સામાન્ય જીવયાત્રામાં કર્મજન્ય-
વ્યાપાર અથવા કર્મજન્યનો ક્રમ ચાલુ જ રહે છે, તથાપિ
ક્રમમાં ક્રમ ઝોટલો જ્યાલ વિદેહી જરૂર રાખે કે કર્મ કલુષ
કે પાપરૂપ ન જાંઘાય; સત્કર્મોદ્દાશ સત્પુણ્ય જાંઘાવાથી
કરવાનું કે ગભરાવાનું નથી.

મન-વચન-શરીરના યોગો [પ્રવૃત્તિઓ] શુભ હોય
તો શુભ કર્મ અને અશુભ હોય તો અશુભ કર્મ જાંઘાય એ
વાત ઠહેવાઈ ગઈ છે; સાથે જ એ વાત પણ બાણીતી છે કે
શરીર હોય ત્યાં સુધી ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ રહે જ. પણ હમણાં
ઉપર આપણે જોયું તે મુજબ ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ હોવાથી જ

કર્મ બંધાઈ જાય છે એવો નિયમ નથી. ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિ રાગદ્વેષરહિતપણે હોય તો તે કર્મબંધક થતી નથી. શુભ કર્મ બંધાવા પાછળ જે શુભ વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ હોય છે તેમાં રાગ વળગેલો હોય છે અને રાગનો પ્રતિપક્ષ દેવ પણ પ્રાયઃ [અન્યપક્ષે] આવવો સંભવે. રાગનું આવરણ હોય ત્યાં સ્વાર્થ, પક્ષપાત, અન્યતા હિત પ્રત્યે ઉપેક્ષા, બીજાને અન્યાય કરવાની વૃત્તિ એવુંએવું કસતર થોડુંઘણું પ્રાયઃ વળેલું હોય, જેથી એ કર્મબંધક થાય પરંતુ સ્વપરહિતતાં કર્મો-દયા, દાન, સેવા વગેરે—જો રાગદ્વેષરહિતપણે વિદ્યુદ્ધ જાયથી (નિષ્કપાય વાતસલ્યભાવથી) થાય તો તે કર્મબંધક થતાં નથી કેવલી ભગવાન સંસારી માણસની જેમ હરે-હરે છે, બોલે છે, અન્યાન્ય કાર્યપ્રવૃત્તિ કરે છે. હાં એને [આતમેદનીય કર્મનો ક્ષણિક બંધ બાંધીને ન હોઈ] કર્મબંધ થતો નથી. કેમકે તેઓ વીતરાગ છે જે જરૂર વીતરાગ હોય તે વિશ્વ-વતસલ હોય—જગન્નિદ હોય—જદા પાણીઓ પ્રત્યે એને વીતરાગ પ્રેમ વદ્યા કરતો હોય કેવલી એવા હોય એ નિશ્ચિત નથી હોતા, મહાન્ પ્રવૃત્તિશીલ હોય છે. વિશ્વહિત એમની પ્રવૃત્તિ વીર્યમય છે [નિષ્કપાય વાતસલ્ય રહે] હોઈ કર્મબંધક થતું નથી.

જૈન-જૈનેતર દ્રષ્ટિએ જ્ઞાન-મા

થવાથી તેના ઉપર અધ્યાત્મનો પાયો માંડી શકાય છે. જે કે આ વિષય અતિવિસ્તૃત છે, છતાં તે સમ્બન્ધી એકાદ બે બાળતો ઉપર ટૂંકે અવલોકન કરી લઈએ.

પ્રથમતઃ કેટલાક દર્શનકારો આત્માને કેવલ શરીર-મા જ સ્થિત નહિ માનતાં વ્યાપક [શરીરની બહાર પણ-સર્વવ્યાપક] માને છે અર્થાત્ પ્રત્યેક શરીરનો પ્રત્યેક આત્મા આખા જગતને વ્યાપ કરી રહેલ છે એમ એઓનો અભિપ્રાય છે. એ સિવાય એમ પણ એઓનું માનવું છે કે જ્ઞાન એ આત્માનું અસલ [પોતાનું વાસ્તવિક] સ્વરૂપ નથી; કિન્તુ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનના સમ્બન્ધથી આગન્તુક [ઉત્પન્ન થનારો] એ આત્માનો અવાસ્તવિક ધર્મ છે.

આ બંને સિદ્ધાન્તોમાં જૈનદર્શનકારો જુદા પડે છે. પહેલી બાળતના સમ્બન્ધમાં એઓ પ્રત્યેક શરીરના જુદા જુદા આત્માઓને માત્ર તે તે શરીરમાં જ વ્યાપી રહેલા માને છે તેઓનો અભિપ્રાય એવો છે કે જ્ઞાન, ઇચ્છા વગેરે ગુણો ફક્ત શરીરમાં જ અનુભવાતા હોવાથી તે ગુણોનો માલિક આત્મા પણ માત્ર શરીરમાં જ હોવો ઘટે છે.*

બીજી બાળતના સમ્બન્ધમાં, જ્ઞાન એ આત્માનો વાસ્તવિક ધર્મ છે—આત્માનું અસલ સ્વરૂપ છે—આત્મા

* નૈયાયિક, વૈશેષિક અને સાંખ્યદર્શનવાળા.

* જે વસ્તુના ગુણો જ્યાં દેખાતા હોય, તે વસ્તુ ત્યાં જ હોવી પડે. ઘટનું રૂપ જ્યાં દેખાતું હોય ત્યાં જ ઘટ હોવાનું ધટી શકે છે. જે ભૂમિભાગ પર ઘટનું રૂપ દેખાતું હોય તે ભૂમિભાગ સિવાય બીજી જગ્યાએ

જ્ઞાનમય છે એમ જૈનદર્શનનું મન્તવ્ય છે. અતઃ એવ
એ માન્યતા મુજબ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનનો સમ્બન્ધ
છૂટ્યા પછીની મુક્ત અવસ્થામાં પણ આત્માનું પોતાનું
સ્વભાવસિદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપ અવસ્થિત હોય છે, અર્થાત્ આત્મા
જ્ઞાનમય હોવાથી મુક્ત અવસ્થામાં તેનું નિરાવગ્ધ -જ્ઞાન
પૂર્ણ રૂપે પ્રકાશે છે, જ્યારે જ્ઞાનને આત્માનો અસલ
[વાસ્તવિક] ધર્મ નહિ માનનારાઓના મતે મુક્તિ-
અવસ્થામાં આત્મા જ્ઞાનશૂન્ય માનવો પડે છે.

આત્માના સમ્બન્ધમાં અન્ય દર્શનકારોથી જુદા પ્રકાર-
ના જૈન મિદ્ધાન્તો આ પ્રમાણે જતાવવામાં આવ્યા છે —

તે રૂપરાણો ધટ હોવો કેમ જાની શકે? આ પ્રમાણે હેમચન્દ્રાચાર્ય
પોતાની દ્વાવિંશિકામાં “યત્રૈવ યો હણગુણ સ તત્ર કુમ્ભાદિ-
ઘનિષ્પતિપક્ષમેતત્” એ શબ્દોથી જણાવી આત્માના સાગણી, સમજ,
ઇન્દ્રિય વગેરે ગુણો શરીરમાં જ અનુભવાતા હોવાથી તે ગુણોનો આત્મા
આત્મા પણ શરીરમાં જ-શરીરથી બહાર નહિ-રહેતો મિદ્ધ થાય છે
એમ સમર્થન કરે છે.

—વાદળામાં સપડાયેલા સૂર્યનો જળહનતો પ્રકાશ પણ વાદળા
માંથી જાઓ નિકળે છે, અને એ જ જાઓ પ્રકાશ, અનેકછિદ્રવાળો
પડેલો લગાવેલા કે આવરણવાળા ઘરમાં અધિક જાઓ પડે છે, પણ
એથી સૂર્ય જળહનતા પ્રકાશવાળો નથી એમ કહી શકાય નહિ, એવી
રીતે આત્માનો જ્ઞાનપ્રકાશ કે વાસ્તવિક સંવિજ્ઞાનનંદ પણ શરીર-
ઇન્દ્રિય-મનના બન્ધનથી કર્મસમૂહના આવરણથી પૂર્ણ રૂપે ન
અનુભવાય-જાઓ અનુભવાય-વિધાસુક્ત અનુભવાય એ બનવા જોગ છે,
પરંતુ એથી એમ ન કહી શકાય કે જ્ઞાન આત્માનું અમલ સ્વરૂપ નથી

“ચૈતન્યસ્વરૂપઃ, પરિણામી, કર્તા, સાક્ષાદ્ ભોક્તા, દેહ-
પરિમાણઃ, પ્રતિક્ષેત્રં મિત્રઃ પૌદ્ગલિકાદૃષ્ટવાંશ્ચાયમ્”.

આ સૂત્રમાં આત્માને પહેલું વિશેષણ ‘ચૈતન્યસ્વરૂપ-
વાળો’ આપવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ જ્ઞાન એ આત્માનું
અસલ સ્વરૂપ છે એથી અગાઉ કહ્યા પ્રમાણે નૈયાયિક વગેરે
દાર્શનિકો જુદા પડે છે ‘પરિણામી’ [નવી નવી યોગિઓમાં-
જુદી જુદી ગતિઓમાં ભ્રમણ કરવાને લીધે, જુદી જુદી
અવસ્થામાં પરિવર્તમાન હોવાને કારણે પરિણામસ્વભાવવાળો],
‘કર્તા’ અને ‘સાક્ષાત્ ભોક્તા’ એ ત્રણ વિશેષણોથી,
આત્માને કમલપત્રની જેમ નિર્લેપ-સર્વથા પરિણામરહિત,
ક્રિયારહિત માનનાર અને એને સાક્ષાત્ ભોક્તા ન માનનાર
માંખ્યો જુદા પડે છે નૈયાયિક વગેરે પણ આત્માને પરિણામી
માનતા નથી ‘માત્ર શરીરમાં જ વ્યાપ્ત’ એ અર્થવાળા
‘દેહપરિમાણ’ વિશેષણથી, આત્માને ણધે વ્યાપક માનનારા
‘વૈશેષિક-નૈયાયિક-સાખ્યો જુદા પડે છે. ‘શરીરે શરીરે
આત્મા જુદો’ એ અર્થવાળા ‘પ્રતિક્ષેત્રં મિત્ર’ એ
વિશેષણથી એક જ આત્મા માનનારા અદ્વૈતવાદીઓ-બ્રહ્મ-
વાદીઓ જુદા પડે છે. અને છેલ્લા વિશેષણથી પૌદ્ગલિક-
દ્રવ્યરૂપ અદૃષ્ટવાળો આત્મા ણતાવવાથી કર્મને અર્થાત્ ધર્મ-
અધર્મને આત્માનો વિશેષ ગુણ માનનારા નૈયાયિકો-વૈશેષિકો

૪૪ પાદ્ધિવસ્યગિત ‘પ્રમાણનયતત્ત્વાલોક’ નામક ન્યાયમંથના
સાતમાં પરિચ્છેદનું ૫૬ મું સૂત્ર

x ક્ષેત્ર એટલે શરીર

અને કર્મને તેવા પ્રકારના પરમાણુઓના સમૂહરૂપ નહિ માનનારા વેદાન્તી વગેરે જુદા પડે છે.

“સત્યં બ્રહ્મ મિથ્યા જગત્” એ સૂત્રનો ખરો અર્થ એ છે કે જગત્ના દેખાતા તમામ પદાર્થો વિનાશી છે, માટે એમને મિથ્યારૂપ એટલે કે અસાર સમજવા જોઈએ; માત્ર શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા જ આરાધન કરવા યોગ્ય છે, એનું આરાધન કરવું એ જ સાચું [સત્ય] છે ઉક્ત વાક્યનો આ અર્થ અથવા એમાંથી નિકળતો આ ઉપદેશ ગાહુ મહત્વપૂર્ણ છે અનાદિ મોહવાસનાનો ભીષણ સન્તાપ શમાવવાને આવા ઉપદેશો આપવા પ્રાચીન મહાત્માઓ અગત્યના સમજતા હતા જગત્ના પદાર્થો શશલાના શિંગડાની જેમ સર્વથા અસત્ છે એવો અર્થ ઉક્ત સૂત્રનો કરવો ધરાધર નથી, પણ જગત્ મિથ્યા છે એટલે કે અસાર છે, એ જ અર્થ યથાર્થ અને સહુની અનુભવદૃષ્ટિમાં લીતરી શકે તેવો છે. દેખાતા બાહ્ય પદાર્થોની અસારતાનું વર્ણન કરતાં જૈન મહાત્માઓએ પણ તેમને ‘મિથ્યા’ કહી દેવામાં કંઈ ખાકી રાખી નથી, પણ એની ભતલણ, દુનિયામાં ‘બ્રહ્મ’ સિવાય વસ્તુતઃ કેંઈ વસ્તુ નથી એમ નથી. સંસારનો સ્વર્ણો ‘પ્રપંચ’ વિનશ્વર હોઈ અસાર છે અથવા એના ઉપરનો મોહ અસાર છે એ સરચાઈ ઉપર ભાર મૂકવા સારું ‘મિથ્યા’ વિશેષણ છે. એથી સર્વાનુભવસિદ્ધ જગત્ને શશશૃંગવત્ સર્વથા અસત્

સમજવાનું નથી. રસ્તી સર્પરૂપે જણાવી દોય ત્યાં અને ત્યારે એ સર્પ અસત છે, માટે એને સર્પ સમજવો એ ભ્રમ છે, પણ સાચો સર્પ સત્ સર્પ છે, માટે એને સર્પ સમજવો એ ભ્રમ નથી, એ સાચી સમજ છે.*

કર્મની વિશેષતા

અધ્યાત્મનો વિષય આત્મા અને કર્મને લગતાં વિસ્તૃત વિવેચનોથી ભરપૂર છે. આત્મસ્વરૂપના સમ્બન્ધમાં કિંચિત્ અવલોકન કર્યું, હવે કર્મની વિશેષતાના સમ્બન્ધમાં થોડુંક જોઈ લઈએ

જડ પુઙ્ગલદ્રવ્યમાં પણ અનન્ત શક્તિ છે. ‘કર્મ’ જડ છતાં ચેતનસ્વરૂપ આત્મા સાથેના અત્યન્ત ઘનિષ્ઠ સંયોગને લીધે અને એ બંનેની શક્તિઓની એકત્રિત અસરના પરિણામે આત્મા ઉપર પોતાની જબ્બાર અસર ઉપજાવે છે- જબ્બાર અસર ઉપજાવવાનું બળ રાખે છે. સારી બુદ્ધિ ચીજો શરીરમાં જઈને સારીબુદ્ધિ અસર ઉપજાવે છે, તેમ આત્મ-સંયુક્ત શુભાશુભકર્મ આત્માને શુભાશુભફલદાયક બને છે.

સંસારમાં બીજા જીવો કરતાં મનુષ્યો તરફ આપણી નજર જલ્દી પડે છે. મનુષ્યજાતિની સ્થિતિનો આપણને

* ખરું અસત (જાંઝવાના નીરની જેમ ખોટું) હોય તો બન્ધ-મોક્ષના, સુખ-દુઃખના, સૌજન્ય-દોષન્યના કે સતકર્મ-અસતકર્મના ભેદ જોવું કશું જ રહે નહિ; તો સાચા લાગતા સિદ્ધાન્તના કે સન્માર્ગના ઉપદેશની જરૂર પણ રહે નહિ, કોઈ કર્તવ્ય કે સવાલ જ રહે નહિ.

હુમેશાં પરિચય હોવાથી તેની તરફ મનન કરતાં કેટલીક આધ્યાત્મિક જાળતોમાં વિશેષ ખુલાસો થઈ શકે છે.

જગતમાં મનુષ્યો બે પ્રકારના માણસ પડે છે: એક સદાચારીછવનવાળા, બીજા એથી વિપરીત. આ જાનને પ્રકારના મનુષ્યોને પણ બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય છે: સુખી અને દુઃખી એકન્દર મનુષ્યોના ચાર વિભાગો થયા: ૧ સદાચારી અને સુખી, ૨ દુરાચારી અને સુખી, ૩ સદાચરણી અને દુઃખી, ૪ દુરાચરણી અને દુઃખી. આ ચારે પ્રકારના મનુષ્યો દુનિયાની સપાટી ઉપર આપણા જોવામાં આવે છે. આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હોવામાં પુણ્ય-પાપની વિચિત્રતા કારણ છે એ તો જરાજાર છે; પરંતુ તે વિચિત્રતા સમજવાનું ક્ષેત્ર જાહુ ઉંડું છે. છતાં એટલું તો અવશ્ય સમજી શકાય છે કે આ ચાર પ્રકારના મનુષ્યોને લઈને પુણ્ય અને પાપના પણ પ્રકારો હોવા જોઈએ, અર્થાત્, સામાન્ય રીતે પુણ્યના બે પ્રકારો થઈ અને પાપના પણ બે.

આ સમ્બન્ધમાં જૈનશાસ્ત્રકારો એ પ્રકારો જે રીતે જતાવે છે તે આ પ્રમાણે:—

૧ પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય ૨ પાપાનુબન્ધી પુણ્ય ૩ પુણ્યાનુબન્ધી પાપ ૪ પાપાનુબન્ધી પાપ.

પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય

જન્માન્તરના જે પુણ્યના ઉદયથી સુખ લોગવતાં છતાં ધર્મસાધનમાં અભિરુચિ રહ્યા કરે, પુણ્યનાં કાર્યો કરવામાં

પ્રમોદ લેપને અને સદાચારી જીવન જીવાય એવા પુણ્યને 'પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય' કહેવામાં આવે છે. કેમકે આ પુણ્ય (પુણ્યોદય) વર્તમાન જિન્દગીમાં મુખ આપવાની સાથે જ સાથે જીવનને શુભ અર્થાત્ પુણ્યશાક્તી ળનાવવામાં પણ સંબંધ ધરાવતું હોય છે 'પુણ્યનુ અનુબન્ધી' એટલે પરલોકમાધક પુણ્યસાધના સાથે સંબંધ ધરાવનાર (ભાવી નાન પરલોક માટેની પુણ્યક્રિયામાં બાધક ન થનાર) જે પુણ્ય [પુણ્યોદય] તે પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય છે. આ પવિત્ર પુણ્ય છે.

પાપાનુબન્ધી પુણ્ય

જન્માન્તરના જે પુણ્યના ઉદયથી મુખ મળે, પણ સાથે જ પાપાસક્તિ રહે એવા પુણ્યને 'પાપાનુબન્ધી પુણ્ય' કહેવામાં આવે છે કેમકે આ પુણ્ય [પુણ્યોદય] વર્તમાન જિન્દગીમાં મુખ આપવા સાથે જીવનને પતિત ળનાવે છે- જન્માન્તરની દુર્ગતિને અનુકૂલ પાપાચરણમાં સહાયભૂત થાય છે. 'પાપનુ અનુબન્ધી' એટલે પારલોકિકદુર્ગતિજનક પાપાચરણ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવનાર જે પુણ્ય [પુણ્યોદય] તે પાપાનુબન્ધી પુણ્ય છે, જેના યોગે માણસ ભાવી પરલોક ળગટે એવાં દુષ્કર્મોમાં આસક્ત રહે છે. આ નાપાક પુણ્ય છે. પુણ્યાનુબન્ધી પાપ

જન્માન્તરના જે પાપના ઉદયથી દારિદ્ર્યાદિ દુઃખ લોગવતાં છતાં પાપાચાર ન સેવાય અને પુણ્યમાર્ગરૂપ ધર્મસાધનમાં ઉદય રહેવાય એવા પાપને 'પુણ્યાનુબન્ધી

પાપ' કહેવામા આવે છે કેમકે આ પાપ [પાપોદય] વર્તમાન જિન્દગીમા હુ ખ આપવા છતાં જીવનને પાપી બનાવવામા નિમિત્તભૂત થતું નથી 'પુણ્યનુ અનુબન્ધી' એટલે પાપોદય સાધક પુણ્યસાધના માથે સમ્બન્ધ ધરાવનાર ને પાપ [પાપોદય] તે પુણ્યાનુબન્ધી પાપ છે, ને ભાવી મારા પાપોદય માટેની પુણ્યક્રિયામા દરકત હતું નથી પાપાનુબન્ધી પાપ

જન્માન્તન્મયિત ને પાપના ઉદયથી દ્વિગ્નિતા વગેરે હુ જો ભોગવવા છતાં પાપ કરવાની બુદ્ધિ હોતી નહિ, અધર્મ ના કામ કરવામા તત્પરતા રહે એવા પાપને 'પાપાનુબન્ધી પાપ' કહેવામા આવે છે કેમકે આ પાપ [પાપોદય] વર્તમાન જિન્દગીમા હુ ખ આપવા સાથે જીવનને પણ અધર્મ બનાવે છે, અર્થાત્ પારલૌકિકદુર્ગતિજનક પાપાચરણમા સહાયભૂત થાય છે 'પાપનુ અનુબન્ધી' એટલે પારલૌકિક દુર્ગતિજનક પાપાચરણ સાથે સમ્બન્ધ ધરાવનાર ને પાપ [પાપોદય] તે પાપાનુબન્ધી પાપ છે x

x આ પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય વગેરે માર પ્રકાશના વિષયમા આચાર્ય શ્રીદત્તિભદ્રે પોતાના અષ્ટક ગ્રન્થમા (૨૪ મા અષ્ટકમા) ને શ્લોકોમા વાત કરી છે તે અહીં રજૂ કરવા જેના છે તે આ છે:—

ગોદાદ્ ગોદાન્તર કચ્છિન્ત્રોમનાદધિકં નર. ।

યાતિ યદ્વત્ સુધર્મેણ તદ્દેવ મવાદ્ મવમ્ ॥ ૧ ॥

—જેમ કોઈ માણસ સાગ વરમાંથી વધુ સારા વરમા (રહેના) જાય, તે પ્રમાણે અણી સદ્ધર્મના પ્રભાવે સારા જાતમાંથી વધારે સારા જાતમાં જાય છે

દ્રંઢમાં, પૂર્વજન્મના જે પુણ્યનાં ફળને ભોગવતાં નવું
પુણ્ય ઉપાર્જન થાય તેનું નામ ‘પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય’.
પૂર્વજન્મના જે પાપનાં ફળ ભોગવતાં શાન્તિ, સમતા,

આ સદ્ધર્માચરણ તે પૂર્વજન્મોપાર્જિત પુણ્યના સુખસમ્પત્તિરૂપ
ફળ ભોગવતી વખતનું એ પુણ્ય (પુણ્યોદય) પુણ્યાનુબન્ધી પુણ્ય.
કેમકે એ સદ્ધર્માચરણથી સંયુક્ત છે.

ગેહ્યાદ્ ગેહ્યાન્તરં કશ્ચિચ્છોભતાદિતરણરઃ ।

યાતિ યદ્વદસદ્ધર્માત્ તદ્વદેય ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૨ ॥

—જેમ કોઈ માણસ સારા ધરમાંથી ખરાબ ધરમાં (રહેવા) જાય, તે
પ્રમાણે પ્રાણી અધર્મના થોગે સારા બરમાંથી ખરાબ બવમાં જાય છે

આ અધર્માચરણ તે પૂર્વજન્મોપાર્જિત વિચિત્ર પુણ્યનાં
શ્રીમન્વાદિરૂપ ફળ ભોગવતી વખતનું એ પુણ્ય (પુણ્યોદય) પાપાનુ-
બન્ધી પુણ્ય. કેમકે એ પાપાચરણથી સંયુક્ત છે.

ગેહ્યાદ્ ગેહ્યાન્તરં કશ્ચિદ્વશુભાદ્રધિકં નરઃ ।

યાતિ યદ્વન્મદ્વાપાપાત્ તદ્વદેય ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૩ ॥

—જેમ કોઈ માણસ ખરાબ ધરમાંથી વધારે ખરાબ ધરમાં
(રહેવા) જાય, તે પ્રમાણે પ્રાણી મદ્વાપાપના થોગે ખરાબ બવમાંથી
વધારે ખરાબ બવમાં જાય છે.

આ અધર્માચરણ તે પૂર્વજન્મોપાર્જિત પાપનાં દારિદ્ર્યાદિદુઃખ-
રૂપ ફળ ભોગવતી વખતનું એ પાપ (પાપોદય) પાપાનુબન્ધી પાપ.
કેમકે એ પાપાચરણથી સંયુક્ત છે.

ગેહ્યાદ્ ગેહ્યાન્તરં કશ્ચિદ્વશુભાદિતરણરઃ ।

યાતિ યદ્વત્ સુધર્મેણ તદ્વદેય ભવાદ્ ભવમ્ ॥ ૪ ॥

—જેમ કોઈ માણસ ખરાબ ધરમાંથી સારા ધરમાં (રહેવા)

પશ્ચાત્તાપ આદિદ્વારા પુણ્ય ઉપાર્જન થાય તેનું નામ ‘પુણ્યાનુળન્ધી પાપ’. પૂર્વ જન્મના જે પુણ્યનાં ફળને ભોગવતાં મદમસ્ત થઈને નવાં નવાં પાપ ઉપાર્જન કરવામાં આવે તેનું નામ ‘પાપાનુળન્ધી પુણ્ય’. પૂર્વજન્મના જે પાપનાં ફળને ભોગવતાં દુર્ધ્યાનદ્વારા નવાં પાપ ગાંધવામાં આવે તેનું નામ પાપાનુળન્ધી પાપ.

સંસારમાં જે મનુષ્યો-જે નર-નારીઓ સુખી છે અને ધર્મ્ય જીવન જીવે છે, તેઓ પુણ્યાનુળન્ધી પુણ્યવાળા સમજવા. જેઓને સુખસામગ્રી સાંપડી છે અને પાપાચરણમાં મસ્ત રહે છે, તેઓ પાપાનુળન્ધી પુણ્યવાળા છે. જેઓ દરિદ્રતાદિ દુઃખોથી દુઃખી છે, છતાં પુણ્ય-પથ પર વિહરે છે,

જય, તે પ્રમાણે પ્રાણી સદ્ધર્મના પ્રભાવે ખરાબ ભવશાથી સારા ભવમાં જાય છે.

આ સદ્ધર્મચરણુ તે પૂર્વજન્મોપાર્જિત પાપના દારિદ્ર્યાદિક્કુ ખડપ ફળ ભોગવતી વખતનું એ પાપ (પાપોદય) પુણ્યાનુળન્ધી પાપ ક્રમકે એ સદ્ધર્મચરણુથી સંયુક્ત છે

આ ચાર શ્લોકો પછી પાંચમા શ્લોકમાં આચાર્ય મહારાજ જણાવે છે કે, માટે માણસે પુણ્યાનુળન્ધી પુણ્ય આચરવું. જેથી અક્ષય સદા સમ્પત્તિ પમાય પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં કહે છે કે રાગાદિ સકલેરોધો રહિત એવું ચિત્ત-રત્ન એ પ્રાણીનું આન્તરિક્ક ધન છે, એ ધન જેનું હુટાય છે તે અનેક વિપત્તિઓથી ઘેરાય છે. એ પછી એજો ભૂતદયા, સદાચારિત્ર અને રાગદ્રેષ ઉપર વિજય એ પુણ્યાનુળન્ધી પુણ્યને મેળવનાનો માર્ગ છે એમ આઠમા શ્લોકમાં જણાવે

તેઓ પુણ્યગન્ધી પાપવાળા જાણવા. અને જેઓ દરિદ્ર-દુઃખી હોવા છતાં પાપચરાયણ છે તેઓ પાપાનુગન્ધી પાપવાળા છે.

વિશ્વાસઘાત, હત્યા, લુટકાટ, ચોરી, દગાખોરી અને શુંદાશાદીના ગળે માલદાર ગની જાંગલા જાંધાવી જોશઆરામ ભોગવતા કેટલાક મનુષ્યોને જોઈ કેટલાક ટૂંકી નજરના માણસો કહે છે કે:—“ભુજો! લાઈ! ધર્મીને ઘેર ધાડ છે! પાપ દરનારા કેવી મોજ મારે છે! હવે ક્યાં રહું ધર્મ-કર્મ!” પરંતુ આ કથન અજ્ઞાનપૂર્ણ છે તે ઉપરની કર્મસમ્બન્ધી હૃદીકત વિચારતાં સમજી શકાય છે. આ જિન્દગીમાં અનેકા-નેક પાપ કરવા સાથે, પૂર્વના પુણ્યગણની ચમક હોય ત્યાં સુધી મુખ પણ ભોગવી શકાય છે; પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, પ્રકૃતિનું રાજ્ય કંઈ પોપાખાઈનું રાજ્ય નથી કે તે જાંઘુ પાપ નિષ્કળ જ હવામાં ઉડી જાય! પ્રકૃતિનું મામાજ્ય મુનિચમિત છે. તેનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વો અગમ છે મોહના અંધારામાં ગોઠાં મારતો પ્રાણી ગમે તેવી દૃષ્ટનાઓ જાંધી નિર્ભય રહેવા માંગે, પણ એ નિશ્ચય છે કે પ્રકૃતિના અટલ ગામનમાંથી કોઈ શુનેહગાર છૂટ્યો નથી, છૂટતો નથી અને છૂટશે નહિ. આ જિન્દગીનાં ઉચ્ચ પાપ આ જિન્દગીમાં જાણુ પોતાનો પરચોઈ જતાવે છે એ પણ ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે.

॥ સત્યમત્યુષ્મપાપાનાં ફલમત્રૈવ લભ્યતે—આ પ્રકારનું યતન યોગસાસ્ત્રના ખીન્ન પ્રકારના ૩૮ માં શ્લોક ઉપરની કથામાં હેમ-ચન્દ્રાચાર્ય ‘અજયકુમાર’ ના મુખથી કહેવાયે છે. જેમ ઉમ પાપનું તેમ ઉમ પુણ્યનું ફળ પણ આ જન્મમાં મળી શકે

‘પુણ્ય-પાપ’ની આ વિવેચનાના પ્રસંગે સુખ અને તેને અંગે ધનની લાભતામાં સ્પષ્ટતા કરવી હીક છે. ધનની પ્રચુરતાથી સુખ માપી શકાય નહિ. એ માપણી પોતી માપણી છે. ધનનો અતિસંગ્રહ પાપ છે. એટલું જ નહિ, એ ઘણી દુઃખદાયક ચિન્તાઓ ઉભી કરી ચિત્તની શાન્તિને હરી લે છે. માટે એને સુખની લાભમાં શી રીતે ગણી શકાય? માણસને શારીરિક જરૂરીઆતો પૂરી પડે અને નિવાસસ્થાન મળે અને તે ન્યાયમાર્ગથી, અને તેમાં તેને સન્તોષ રહે. તેમજ ન્યાયમાર્ગે જરૂરીઆત કરતાં વધુ મારા થતાં સેવા કે પરોપકાર કરવાની વૃત્તિ રહે તો તે સુખ ગણાય. કેમકે એથી એ ચિત્તની શાન્તિને ન ગુમાવતાં મનથી આનન્દનો અનુભવ કરે છે. એશક ધન જીવનનિર્વાહનું માધન હોઈ સુખસંગવડમાં ઉપયોગી છે, પણ તે ન્યાયોપાર્જિત હોય, પોતાની કે કુટુંબની ઉચિત જરૂરીઆતોમાં ખર્ચાતું હોય અને વધારાનું પરોપકારમાં વાપરાતું હોય આટલી ઉપયોગિતા સિવાય તેને વધુ પ્રતિષ્ઠા આપવી અસ્થાને છે, અધ્યાત્મમુદ્ધિએ તો ખોટું જ છે. જીવન-વિકાસની સાધના કે ધર્મની ઉપાસના પરિશ્રમ સાથે નહિ, પણ અપરિશ્રમ કે પરિશ્રમપરિમાણ સાથે મંબંધ રાખે છે. માત્ર ધનને પુણ્યની નિશાની ન સમજવી જોઈએ. આન્યામ ધન હુલાંતીપણાનું સૂચક છે પુણ્યાઈનું સૂચક અને મુખ-દાયક ધન ન્યાય ધન છે. ધની કરતાં સકુળાઈનું સ્થાન કેટલુંય ઉંચું છે એ દ્રષ્ટિસંસ્કાર સમાજમાં ફેલાવા જરૂરી છે.

હવે, આચારવ્યવહારની શુદ્ધિ આવશ્યક હોઈ આ લાભતામાં પણ જરા નજર કરી આ બીજા ખંડને પૂરો કરી

જૈન આચાર.

સાધુધર્મ અને ગૃહસ્થધર્મનું સામાન્ય પ્રકારે દિગ્દર્શન પહેલાં થઈ ગયું છે, તથાપિ અહીં આચારના સમ્બન્ધમાં ટેટલીક વિશેષ જાણતો નાંધાયો. પ્રથમ સાધુધર્મને લગતા આચારો દ્રષ્ટમાં લેઈએ

સાધુઓનો આચાર

જૈન આચારશાસ્ત્રોમા સાધુને રેલ, મોટર, સાયકલ, ટ્રામ, એક્કા, ગાડી, ઘોડા વગેરે કોઈ પણ વાહન પર સવારી કરવાનો નિષેધ છે. સાધુને પાદવિહાર કરવાનું ફરમાન છે. પાણી ગરમ કરેલું પીવાનું ફરમાન છે.

૧ રસ્તામા નદી આવે અને એટલામા ખીન્તે રથવ-માર્મ ન હોય તો નાવમાં બેસવાની છૂટ છે

૨ મહાભારત, મનુસ્મૃતિ વગેરે વૈદિક હિન્દુધર્મના ગ્રન્થોમાં પણ સંન્યાસીઓ માટે આ ફરમાન છે

૩ પશ્ચિમની વિદ્યાવાળા ડાક્ટરો ઉપ્પુ પાણીને તન્દુરસ્તી માટે ગુણધારક બતાવે છે. ખેંગ, કાસેરા વગેરે શેગોમાં તેઓ ખૂબ ઊંચળા ગયેલું પાણી પીવાનું કહે છે. વૈજ્ઞાનિક વિદ્વાનોની શોધ પ્રમાણે પાણીમાં એવા અનેક સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે કે જેઓ આપણી નજરે દેખી શકાતા નથી, કિન્તુ સૂક્ષ્મદર્શક (Microscope) યન્ત્રથી લેઈ શકાય છે. પાણીમાં થતા પોરા વગેરે જીવો પાણી પીવાની સાથે શરીરમા દાખલ થઈ અખત આધિને જન્માવે છે. કોઈ રથજનુ ખરાબ પણ પાણી પરાવર ઉઠાણીને પીવામા આવે તો તે શરીરને નુકશાન કરતું નથી. સાધુ બ્રમણશીલ હોઈ જુદાં જુદાં રથજોનાં જુદાં જુદાં પાણી એમને પીવાનાં હોય, એથી એમને માટે ઉપ્પુ (ઊંચળી ગયેલ) પાણીનું વિધાન એમના આગમ્યના દિનની વાત બજાય

જેન સાધુને અગ્નિ સળગાવવાનો, ^૧અગ્નિ તાપવાનો કે અગ્નિથી રસોઈ કરવાનો અધિકાર નથી. લિક્ષા-માધુકરી વૃત્તિ^૨ કરવાનું તેમને ફરમાવવામાં આવ્યું છે. જુદાં જુદાં ઘરોથી ઘરવાળાઓને અડચણ કે સંકોચ ન થાય તે પ્રમાણે તેમણે લિક્ષા લેવાની છે. ખાસ સાધુને માટે રસોઈ બનાવવી અને તેવી રસોઈ સાધુએ લેવી શાસ્ત્રાનુકૂલ નથી.

સાધુનો ધર્મ ગિલ્ફુલ અર્કિચન-અપરિશ્કૃત રહેવાનો છે, અર્થાત્ સાધુ પૈસાટકા ન રાખે, દ્રવ્યના સમ્બન્ધથી સર્વથા મુક્ત હોય; ત્યાં સુધી કે તેનાં બોજનનાં પાત્રો પણ ઝધાતુનાં ન હોય. કાષ્ઠ, માટી કે તુંગડીનાં પાત્રો સાધુઓના ઉપયોગમાં આવે છે.

વર્ષા-ઋતુમાં સાધુ એક જગ્યાએ રહી જાય. સાધુથી સ્ત્રીનો સ્પર્શ સુદ્ધાં ન કરાય.

૧ અનગ્નિરનિકેત : સ્પાદ ॥ ૮૩ ॥

(મનુસ્મૃતિ, ૬ ઠો અધ્યાય)

૨ હરેન્માધુકરીવૃત્તિમપિમ્લેચ્છકુલાદપિ

(અત્રિસ્મૃતિ

૩ “ અતૈજસાનિ પાત્રાણિ તસ્ય સ્યુર્નિર્વણાનિ ચ ।

× × ×

“ અલાયુ દારુપાત્રં ચ મૃન્મયં વૈદલં તથા ।

પતાનિ યતિપાત્રાણિ મનુઃ સ્વાયમ્મુવોઽબ્રવીત્ ” ॥

—મનુસ્મૃતિ, ૬ ઠો અધ્યાય. ૫૩, ૫૪ શ્લોક.

અર્થાત્-ધાતુ વગરનાં તથા છિદ્રરહિત પાત્રો સાધુને ખપે. તુંગડી, કાષ્ઠ, માટી અને વસિનાં પાત્રો સંન્યાસીઓને માટે મનુએ કહ્યાં છે.

ટ્રેકમા, આગામિક મર્વ પ્રપચોથી નિર્મુક્ત અને મદા
અધ્યાત્મરતિપરાયણ રહેવાનો માધુનો ધર્મ છે x આત્મ-
કૃત્યાણના સાધનમા મતત નિગ્ત રહી નિઃસ્વાર્થલાવે પોતાના
જીવનને પગકૃત્યાણને ઉપયોગી બનાવવું એ માધુ-જીવન છે
એ વિશ્વમન્ધુ જીવન છે

x સાધુની વિરક્ત દશના અન્નધમા મનુષ્યતિના ઝા અધ્યાયમા
નીચે પ્રમાણે સુન્દર ઉપદેશ મળે છે —

“અતિઘાદાંસ્તિતિક્ષેત નાવમન્યેત કંચન” ।

નચેમં દેહમાશ્રિત્ય યેનં કુર્વેત કેનચિત્ ॥૪૭॥

“કુધ્યન્તં ન પ્રતિનુધ્યેદાનુષ્ઠ કુશલં વદેત્” ।

x x x ॥૪૮॥

“ભેક્ષં પ્રસક્તો હિ યતિર્વિપયેષ્યપિ સન્નજતિ” ॥૫૦॥

“અલામે ન વિપાદી સ્યાદ્, લામે ચૈવ ન હર્ષયેત્ ।

પ્રાણયાગ્રિકમાત્રઃ સ્યાન્ માત્રામંગાદ્ વિનિર્ગતઃ” ॥૫૭॥

“ઈન્દ્રિયાણાં નિરોધેન રાગદ્વેષશ્ચયેણ ચ ।

અર્હિસ્યા ચ ભૂતાનામમૃતત્વાય કલ્પતે’ ॥૬૦॥

અર્થાત્ નિન્દા-અપમાનને સહન કરે, પપુ કોઈનું અપમાન કરે
નહિ આ દેહને સારુ કાઈ સાથે વેગ ન કરે. મોધ કરનારની મારે
મોધ કરે નહિ આક્રોશ કરનારને કુશન વદે બિદ્યાના લોભમા કસા
યેવો યતિ વિપયમા કુળી જાણ છે લાભ થતા જગ ન થાય અને
અવાલ થતા ખિન્ન ન થાય કવળ પ્રાણરક્ષાનિમિત્તે બોજન કરે.
આમકિંતયી વેગજો રહે ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરવાથી, નાગ દ્વેષને
પગગત કરનાથી અને પ્રાણીમાત્ર પર અર્હિમા-વ્રતિને ધારણ કરવાથી
મોક્ષને યોગ્ય થવાય છે.

માધુ એટલે સાચો ત્યાગી સાધુ એટલે જેમાં જ્ઞાન અને ચારિત્રનો પ્રોઠ મેળ સધાયો હોય એવો તેજસ્વી મનુષ્ય આસક્તિને વશ ન થતાં એ ગૃહસ્થોની પાસેથી જીવનની જરૂરીઆતની ચીજો નિર્દોષરૂપે અને સહજ તથા મરણપણે જે મળી જાય તેમાં સન્તોષ ધરે સંયમમાં એ સતત જાગૃત્ હોય શમ-દમની એની સાધના ઉચ્ચ પ્રોત્સાહની હોય અને જ્ઞાનાલોકના સાચા પ્રકાશથી પ્રકાશમાન હોય

બાહ્ય વેપ જ્યાંએ એકપક્ષે સ્વેચ્છાપૂર્વક સ્વીકૃત જીવન-ક્રમને અનુસરતું જીવન જીવવા તરફ લક્ષ્ય છે એવું છે, ત્યારે અન્યપક્ષે દોષયુક્ત આન્તરિક જીવન ધુપાવી દહા કરવામાં પણ કારણભૂત બને છે જીવનની માચી માહિતી મેળવ્યા સિવાય બાહ્યવેપ તરફ ઉપેક્ષાવૃત્તિ ગમવાથી ખરેખરા મન્ત પુરુષનો અનાદર થા અપમાન થઈ જવાનો મોટો ભય રહે છે, તે જ પ્રમાણે કેવળ બાહ્યવેપ ઉપર અન્ધશ્રદ્ધા ગમવાથી છેતરાવાનો મોટો ભય રહે છે માટે બગ નિર્ણય ઉપર આવવા માટે બાહ્યવેપ અને આન્તરિક જીવન એ બન્ને ઉપર ધ્યાન પહોંચાડવાની જરૂર છે એ બાળતમા વિવેક અને ધીરજની જરૂર છે, એકાએક પૂર્વગ્રહ બાધી લેવામા જોખમ છે

માધુનુ જીવન લોકોને પોતાના ઉપદેશ અને આચરણથી જેની તેની યોગ્યતા પ્રમાણે ગૃહસ્થ-ધર્મ કે સાધુ-ધર્મના ક્ષેત્રમા માર્ગદર્શક થવાનું છે ધર્મની બાળતમા મહત્વની બાળતમા કંઈ અને ગૌણ બાળતમા કંઈ એ વિષે એનામા વિવેક હોવો આવશ્યક છે અર્થિસા વિજેરે ચાંચ નાતે

મહત્વની જાણતોછે, ન્યારે જાણ ક્રિયાકાંડની પ્રણાલીની જાણતો
એટલે દરજ્જે મહત્વની જાણતો ન ગણાય, છતાં તેમની
જાણતમાં “તે જ સર્વસ્વ છે” એવી પ્રફુલ્લ કરી
સમાજમાં જે સાધુ કે ધર્માચાર્ય કલહ પેદા કરે અને
તડાં પાડે તે પોતાના વાસ્તવિક ધર્મથી રચિત થાય છે.
સાધુ સમગ્ર સમાજમાં શાન્તિ ફેલાય એવી ભાવના અને
પ્રતિવાજો હોય; પ્રશાન્ત અને સત્વપૂર્ણ વર્તણૂક હોય.
દાર્શનિક માન્યતાઓ વિષેની ચર્ચા પણ તેની ગંભીર
સૌમ્યભાવથી હોય અને સમન્વય દ્રષ્ટિથી સુશોભિત હોય,
જેથી અશાન્તિ કે જાણેડો ઉદ્ભવવા ન પામે.

ગૃહસ્થોના આચાર

હવે ગૃહસ્થોના આચાર વિષે કહેવાનું પ્રારંભ થાય
છે. ગૃહસ્થનો સહુથી પહેલો સફળુષ એ છે કે એણે પોતાનો
વ્યવહાર નૈતિક (ન્યાયયુક્ત) રાખવો જોઈએ નેકી-સચ્ચાઈ
અથવા વ્યવસ્થિત પ્રામાણિકતાના સમુચિત ધોરણ પર એનો
જીવનવ્યવહાર પ્રવર્તમાન રહેવો જોઈએ. આ પ્રસંગે કંઈક
વિશેષ અવજોધન કરી દેવું ઠીક પડશે.

પહેલી વાત અહિંસા જાણતની. વિરોધી તરફ આવેશ-
વશ થઈ ઊઠગી ઊઠવું અને એની સાથે ધીંગામસ્તીમાં
જિતરવું એમાં (એ હિંસામાં) શું શૂરાતન છે ? શૂરાતન
છે અહિંસામાં-વિરોધી સામે પોતાના મનને કુદ્દ કે કૂર
ન થવા દેતાં પોતાના વિવેકશાલી સત્વજળે એને શાન્ત
વૃત્તિમાં, યોગ્ય સંયમમાં રાખવામાં. આમ શરીરજળ કે

ભૌતિક જળ, જે પશુજળ ગણાય છે, તેના કરતાં ઉપર જણાવ્યું તે મનોજળ કે આત્મજળ, જે અહિંસારૂપ છે, ઘણું વધારે ચડીઆતું છે. એ જળ માનવસમાજમાં જેટલું ખિલે તેટલો એનો વિકાસ સધાય-ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક તેમજ ભૌતિક પણ વિવેકબુદ્ધિ અને સ્વ-શુદ્ધિના પ્રકાશરૂપ અહિંસાજળથી જ માનવજગત મૈત્રી અને સૌહાર્દ, જળ અને શક્તિ તેમજ આનન્દ અને આલ્હાદથી સમૃદ્ધ જની સ્વર્ગલોકસમું જની શકે છે.

મતલબ એ છે કે અહિંસા એ (આધ્યાત્મિક) જળ છે. એ ઉચ્ચ ક્ષાત્રવૃત્તિ—વીરવૃત્તિ માંગી લે છે. પોતાની સ્વેચ્છાથી સ્વાર્થત્યાગ કે સ્વાર્થથી દ્વારા. જ્યારે જરૂર પડતાં પોતાનું જલિદાન આપીને પણ હિંસાનો વિરોધ કરવો અને અહિંસાને જીવિત રાખવી એ ઉચ્ચ કોટીની ક્ષાત્રવૃત્તિ વીરવૃત્તિ છે. પરંતુ ખમવાનું કે મહન કરવાનું આવે ત્યારે ડરીને છેટા ખસી જવું અને માત્ર મોઢેથી હિંસાનો વિરોધ કરવો એ કંઈ અહિંસાનું યાદન નથી.

અહિંસાની સાધના ત્યાં કાયરતા દોષ ત્યાં શક્તિ નથી. કાયર, હરપોક માણસમાં હિંસા કરવાનું જળ નથી એટલે એ હિંસા કરતો નથી, પણ એની મનોવૃત્તિમાં એવા વળતે હિંસા ચલતી જ દોષ છે. એનું નિર્ણય "કમલોર ગુરુસા બદુત" મુજબ નહીંવા દારણે હિંસા નથી ત્યારે ત્યારે ઘેરાઈ જાય છે. ઉત્કર્ષ કે ઉત્કાન્તિ પરી છે. એજ લૌકિક કે આધ્યાત્મિક અશુદ્ધ છે. નેર્ગલ્ય કે હરપોકપણ એ જીવનનો

રોગ છે. જેમ “વીરમોગ્યા વસુન્ધરા” તેમ “અહિંસા
 ઘલ્યત્સાધ્યા”-અહિંસા જાળને વરેલી છે વિવેકબુદ્ધિ વીરજ
 અહિંસાનો પાલક જની શકે છે. અહિંસા ઉચ્ચ શોષિના
 ક્ષાત્રધર્મી હોય છે

જેમ કૃત્ય કરીને હિંસા થાય છે તેમ શક્તિ છતાં,
 હિંસા થતી અટકાવવામાં પોતાનો કાળો ન આપવો,
 ચૂપ બેસી રહેવું એ પણ હિંસા છે. કોઈ માણસ ડૂળતો
 હોય અને આપણને તરતાં આવડતું હોય છતાં તેની વહારે
 ન જતાં જોયા કરવું એ પણ હિંસા છે. કોઈ માણસ
 ભૂખ્યો હોય, ભૂખથી હેરાન હોય, છતાં આપણી શક્તિ
 હોતાં એ તેને ખાવાનું ન આપવું એ હિંસા છે. આવી
 બધી હિંસાઓ નિષ્કુર બેદરકારીમાંથી-“મારે શું? હું એવી
 લયમાં શું કામ પડું? એટલો ઘસારો મને ન પોષાય,
 ન પાલવે” એવી બેદરકારીમાંથી જન્મનારી છે નિષ્કુરતા
 અધર્મ છે, “દયા ધર્મકા મૂલ હૈ” ખરી હકીકત આપણને
 માલૂમ હોય, તેમજ તેવી જુગાની આપવાથી નિર્દોષ
 માણસનો જાતીય ધવાનો સંભવ હોય, છતાં તેના લાલમાં
 જુગાની આપવાની ના પાડી તેને અન્યાયનો ભોગ થવા
 દેવો એ પણ મૃયાવાદ છે, અને સાથે સાથે હિંસા પણ છે.

મારા ઘરનો કચરો કાઢી પાટોશીના ઘર આગળ નાખું,
 અથવા મારા ઘરમાં નીકળેલો વીંછી કે પ્લેગનો ઉંદર
 પાટોશીના ઘર આગળ નાખી આવું અને એ રીતે પાટોશીને
 બચમાં મૂકું કે તકલીફમાં નાખું એ પણ હિંસા છે.

જે વસ્તુ જેમ હોય અથવા જેમ જાની હોય તેમ કહેવી એ સામાન્ય રીતે સત્ય કહેવાય છે અને હકીકતની દૃષ્ટિએ એ સત્ય છે. પરંતુ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તે સત્ય ગણાય અથવા ન પણ ગણાય જો તે હકીકતમાં સત્ય હોય અને સાથે જ કલ્યાણકારી પણ હોય, તો તે ખરેખર સત્ય છે. પરંતુ જો તે હકીકતમાં સત્ય હોવા છતાં અકલ્યાણકારી હોય તો તે અસત્ય તરીકે ગણવાપાત્ર થાય છે. કોઈ શુ'ડો કોઈ સુકુમાર સ્ત્રી પાછળ પડ્યો હોય, અથવા કોઈ શિકારી કોઈ મૃગ પાછળ પડ્યો હોય અને તે ક્યાં છુપાયેલ છે એની આપણને ખબર હોય છતાં, એ શુ'ડો કે શિકારીના પૂછવા ઉપર એનો પત્તો ન જતાવતાં ચૂપ રહીને કે એને આડે રસ્તે દોરીને નિર્દોષનો ખયાલ કરવો એ જ આપણા માટે ધર્મ્ય ગણાશે નત્ય તે હકીકતે સત્ય (સાચું) હોય, પણ હિતકારી ન હોય તો સત્યની ગણનામાં આવી x શકે નહિ સત્ય જોલવા ન જોલવાના સંબંધમાં ખૂબ જ વિવેક અને સતર્કતાની જરૂર છે

xસદ્બ્યો હિતં સત્યમ્—બ્રાહ્મીને હિતકારી હોય તે સત્ય ઉક્તેઽનૃતે ભવેદ્ યત્ર પ્રાણિનાં પ્રાણરક્ષણમ્ ।
અનૃતં તત્ર સત્યં સ્યાત્ સત્યમપ્યનૃતં ભવેત્ ॥

(મહાભારત, ખલુલોપાખ્યાન)

“તુમિણીઓ ઉઘેહેજ્જા જાણં વા નો જાણંતિ ચપજ્જા”

(આચારાગ, દ્વિતીય શ્લોકનંધ, ત્રીજા અધ્યયનનો ત્રીજો ઉદ્દેશ)

તહેવ કાણં કાણંતિ x x એ દશવૈકલિક સૂત્રના સાતમા અધ્યયનની ગાથા-બ્રાહ્મીને અપમાન કે ઉપહાસપ્રતિષ્ઠા ધણો ન

હૈયાં જાળ્યાનું, પાપ ધોવાતું હશે ખરું ? હા, ધોવાય-એવા કલુષિત ધંધા પશ્ચાત્તાપપૂર્વક લવિષ્યને માટે કરવા છોડી દે તો. અન્યાયોપાર્જિત ધનથી અણુસમણ સમાજમાં મળતી પ્રતિષ્ઠા અને વાહવાહનું મૂલ્ય આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ કશું જ નથી. એવા કારણે મળતી પ્રતિષ્ઠા કે વાહવાહને માટે ગર્વ કરવો એ વિશેષ પાપમાં પડવા જેવું છે.

એટલા જ માટે પરિશ્રદ્ધપરિમાણ વ્રત ઉપદેશવામાં આવ્યું છે કે જેથી લોભનું આક્રમણ મન્દ પડવાથી નીતિનું ધોરણ જળવાઈ શકે અને પૂંજીપતિઓ પોતાના વધારાના ધનનો સમાજના હિત-સાધનમાં ઉપયોગ કરી શકે આ પ્રકારના ઉપયોગથી જ પૂંજીપતિઓ દરિદ્ર અને બેકારોની પોતાની આંખેની વિગેધવૃત્તિનો યોગ્ય પ્રતીકાર કરી શકે છે. તેઓ પોતાના વપારે પડતા મોજ-ચોખ્ખો અને અન્ય પ્રકારે થતા દુર્બ્યયનો ત્યાગ કરી પોતાની જરૂરીઆતો ઉચિત રીતે મર્યાદિત કરી પોતાના વધારાના ધનનો ઉપયોગ સમાજના હિત-સાધનમાં કરે એમાં એમનું અને સમાજનું ઉભયનું કલ્યાણ છે.

આ પ્રસંગે ગૃહસ્થનાં ષટ્કર્મ પણુ જોઈ જઈએ

દેવ-પૂજા ગુરુપાસ્તિઃ સ્વાધ્યાયઃ સંયમસ્તપઃ ।

દાનં ચેતિ ગૃહસ્થાનાં ષટ્ કર્માણિ દિને દિને ॥

અર્થાત્ દેવ-પૂજા, ગુરુ-ઉપાસ્તિ, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપ અને દાન એ ગૃહસ્થનાં ષટ્ (છ) કર્મ છે.

દેવપૂજા એટલે દેવનું-પરમાત્માનું લક્ષિતપૂર્ણ સ્મરણ, સ્તવન, પ્રાર્થન. આન્તરિક દોષોને કાઢવા. વિચારોને

મુધારવા, ભાવના ઢેળવવા અને આત્મ-શક્તિને જાગરિત તથા વિકસિત કરવાનો એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે.

દ્રવ્યપૂજા અને ભાવપૂજા એમ બે ભેદો પૂજાના જાનાવવામાં આવે છે તેમાં યથાર્થ ભાવપૂજા માટે સહાયભૂત થનારી જાણ પ્રક્રિયા તે દ્રવ્ય-પૂજા છે. “દ્રવ્ય-પૂજા” શબ્દમાં “દ્રવ્ય” શબ્દ નિમિત્ત, કારણ અથવા સહાયભૂત એ અર્થમાં છે. ભગવત્-સ્મરણ અર્થાત્ ભગવાન્ સાથે તાદાત્મ્ય સાધવાનો આંતરિક પ્રયત્ન એ ભાવ-પૂજા છે. આ આ વાસ્તવિક પૂજાનો માર્ગ સરળ થાય એવી ઊર્મિ જગાડવાના કામમાં ભક્તિનો જાણ ઉપચાર કામ આવી શકતો હોઈ એ (ઉપચાર) દ્રવ્ય-પૂજામાં ગણાય છે. ભક્ત જન, જે સીધો પૂજાએ પહોંચી શકતો નથી, આ રીતનો વિવેકયુક્ત આશય લઈને ભાવ-પૂજાનો લાભ મેળવવા સમર્થ થાય છે. ભાવ-પૂજાનું જળ ભાવનામાં પલટો આવે છે. જીવનને સફળતા અને સત્કાર્યો તરફ પ્રેરીને મુરબિત બનાવે છે. આ રીતે એ પરમ શ્રેયઃસાધક બને છે. હરિભદ્રાચાર્ય પોતાના “અષ્ટક” ગ્રંથના ત્રીજા અષ્ટકમાં કહે છે:—

અર્હિસા સત્યમસ્તેયં બ્રહ્મચર્યમલોભતા ।

ગુરુમક્તિસ્તપો જ્ઞાને મત્પુષ્પાણિ પ્રચક્ષતે ॥

પમિર્દેવાધિદેવાય ઘટુમાનપુરસ્સરા ।

દ્રીયતે પાલનાદ્ યા તુ સા ચં શુષ્પેત્યુદાહતા ॥

અર્થાત્ અર્હિસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, નિર્લોભતા, ગુરુભક્તિ, તપ અને જ્ઞાન એ (આઠ) પ્રશસ્ત પવિત્ર પુષ્પો છે. એ શુભોત્ત્ પાસન કરીએ તો એ “પુષ્પો” દેવાધિદેવને ચકાવ્યાં ગણાય. આ પ્રમાણે એ પુષ્પો ચકાવ્યાં (આ પ્રકારની “પૂજા-પૂજા”) એ શુદ્ધ

પૂજા ય છે, જાણવું જોઈએ કે આ “શુદ્ધ” પૂજા માટે ભાવ-પૂજા છે અને ભાવ-પૂજાને અતુલ્ય માનસિક વાતાવરણ સર્જવા માટે જે ઉપચારવિધિ કરવામાં આવે તે દ્રવ્ય-પૂજા છે, જે, પૂજા માટેનો ઉપચારવિધિ હોઈ “ઉપચાર-પૂજા” પણ કહી શકાય.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, ઉપચાર (દ્રવ્ય)-પૂજામાં જ ઇતિશ્રી ન કરતાં કે એને મુખ્ય કે પ્રધાન ન માનતાં એનો જરૂરીઆતપૂરતો વિવેકયુક્ત ઉપયોગ કરી સાધ્યક્રિયામાં યથાશક્તિ ઉદ્યત બનવું જોઈએ.

દ્રવ્યપૂજા ભાવપૂજા માટે વાતાવરણ ઉપસ્થિત કરવામાં નિમિત્તભૂત થાય છે, પરંતુ જે વાસ્તવિક ભાવ-પૂજા ન થાય તો એકલી દ્રવ્યપૂજા યોગ્ય સાક્ષ્યને વરી શકતી નથી. દ્રવ્યપૂજા પ્રભુના પ્રતીકની થઈ શકે છે, પણ ભાવ-પૂજા તો મૂર્તિ જેનું પ્રતીક છે તે પ્રભુની થઈ શકે. ભાવનો સંબંધ પ્રભુના ગુણો સાથે હોય છે ભાવપૂજા યુરી પ્રકૃતિ, ખરાબ સ્વભાવ અને યુરી આદતો કે અપલક્ષણોને ખસેડી આત્મ-વિકાસરૂપ સદ્ગુણોને પ્રગટાવવા તરફ અભિમુખ થવામાં છે; ભાવપૂજા સંસારી માણસની પણ પોતાના જીવન-વિકાસ કે આત્મ-કલ્યાણને ઉપયોગી સદ્ગુણોને પોતાના જીવનમાં-જીવન વ્યવહારમાં-આચરણમાં મૂકવા તત્પર થવામાં છે. ભાવને વિકસાવી સદાચરણી થવા તરફ પ્રેરે એ જ ભાવ-પૂજાનો ખરો મુદ્દો છે એમાં જ એનું સાક્ષ્ય છે.

× स्वकर्मणा तमम्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ।

—ગીતા, અધ્યાય ૧૮

જેનો વ્યક્તિ-પરમાત્માના નહિ, પણ ગુણોના પૂજક
 છે. પરમાત્મામાં હોવા યોગ્ય ગુણો જે જે આત્મામાં પ્રગટ
 થયા હોય તે જાણને એક સરખી રીતે જેનો પરમાત્મા
 ગણે છે. એટલે પરમાત્માના ગુણો એ જ જેનોનો આદર્શ
 છે. જેનોના અમંગલ્ય પવિત્ર “નમસ્કાર” (નમસ્કાર) મન્ત્રમાં
 કોઈ વ્યક્તિ-પરમાત્માનું નામ લીધા સિવાય + પહેલું પદ
 “તમો અરિહંતાણ” છે, જેમાં રાગદ્વેષાદિ શત્રુઓને જે
 કોઈએ હણી નાખ્યા હોય તેને-તે સઘળાને નમસ્કાર છે.

* ગુણવાન વ્યક્તિ પણ પૂજ્ય જ, પણ વ્યક્તિ તરીકે નહિ,
 મિત્ર તેના ગુણોના દારે. ગુણોના પૂજન દ્વારા ગુણોના પૂજન કરાય
 છે. ગુણોના પૂજન ગુણોના પૂજન મારફતે જાણાય અને છે. ગુણોનું
 જોના ગુણોના પૂજન કે પૂજન પૂજકમાં ગુણભાવના પ્રેરે
 છે. હકીકત એવી છે કે ગુણો દ્વારા ગુણી પૂજ્ય છે અને ગુણી દ્વારા
 ગુણો પૂજ્ય છે

+ એ મન્ત્રમાં અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને
 સાધુ એ પાંચ પદોનો નિર્દેશ કરી નમસ્કાર કરાયેલો છે એ પાંચ
 પદોનો નિર્દેશ ગૃહવાચક છે, એમાં વ્યક્તિનો નિર્દેશ નથી.
 જોઈ પ્રમાણે “અરિહંતે સરણં પવજ્ઞામિ” વગેરે ચતુશરણના
 અને મંગલચતુષ્ટયના જે મન્ત્રપાઠો છે તેઓમાં પણ અરિહંત,
 સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલિપ્રજ્ઞા ધર્મ એ ચારનો જે નિર્દેશ છે,
 તે ગૃહવાચક છે. વ્યક્તિવાચક નથી. અન્યત્ર જેમ કૃષ્ણં શરણં
 ગચ્છામિ અને શુદ્ધં સરણં ગચ્છામિ પ્રયોજાયેલ છે તેમ
 વચ્ચેનાં સરણં ગચ્છામિ કે પવજ્ઞામિ એવો નિર્દેશ આદી
 કરાયો નથી.

ગુરુ-ઉપાસ્તિ

ગુરુ એટલે વડીલ હરિભદ્રાચાર્ય પોતાના યોગ-
ગિન્ટુમાં:-

માતા પિતા કલાચાર્ય પતેર્પા જ્ઞાતયસ્તથા ।

વૃદ્ધા ધર્મોપદેષ્ટારો ગુરુર્વર્ગઃ સતાં મતઃ ॥

આ શ્લોકથી ગુરુઓનો વર્ગ જતાવતાં કહે છે કે, માતાપિતા, વિદ્યાગુરુ જ્ઞાતિ-કુટુંબમાંના વડીલો, શ્રુતશીલવૃદ્ધો અને ધર્મપ્રકાશક સન્તો એ ગુરુઓ છે.

આ ગુરુઓ તરફ યોગ્યરીતે વિનયશીલ રહેવું અને તેમની પાસેથી જીવન ખીલે એવા જ્ઞાનસંસ્કાર મેળવવા ઉદ્યત રહેવું તે ગુરુ-ઉપાસ્તિ છે. માતાપિતાનું ગુરુત્વ અમરોટીનું હોઈ ૨^{માતાપિત્રોષ્ચ પૂજકઃ} (માતાપિતાના પૂજક) જાનવાનું શાસ્ત્ર દરમિયાન છે.

સ્વાધ્યાય

સ્વ=અધ્યાય એ બે શબ્દોના સમાસથી ‘સ્વાધ્યાય’ શબ્દ બન્યો છે, જેનો અર્થ સ્વનું-આત્માનું અધ્યયન થાય છે. જીવનગ્રેષ્ઠ સદુપદેશનું વાચન-શ્રવણ તે સ્વાધ્યાય, જે, ચિત્તને સ્વસ્થ રાખવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે અને જમણશીલ મનને ‘અન્તર’માં ડોકિયું કરવા ગ્રેદે છે;

૧ તદ્ વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિગ્ર્યનેન સેવયા ।

ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ ॥ (ભગવદ્ગીતા)

અર્થાત્—જાની સદ્ગુરુને પ્રણામ કરી, પૂછી અને એની મેવા કરી જ્ઞાન મેળવ તત્ત્વજ્ઞાની જ્ઞાનીઓ ત્યાગે તને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે

૨ “માતૃદેવો મય ! પિતૃદેવો મય !” (તૈત્તિરીય ઉપનિષદ)

પરિણામે પ્રગતિ અને પ્રકાશનો માર્ગ સરળ બનવા^૩ પામે છે. સ્વાધ્યાય એ તપ છે, જેને તપના લેદોમાં એક લેદરૂપે શામેલ કરી જોત ધર્મે તપની વ્યાપકતા અને પ્રત્યક્ષ ફલપ્રદતાનું સુંદર પ્રદર્શન કર્યું છે.

સંયમ

ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ, મન ઉપર કાબૂ, વાણી અને વિચારો ઉપર કાબૂ, રસેન્દ્રિય ઉપર કાબૂ, કામ-ક્રોધ-લોભ ઉપર^૪કાબૂ એનું નામ સંયમ. જીવનયાત્રાને સુખી બનાવવા તેમ જ શાન્ત તથા આનન્દિત રાખવા માટે સંયમની કેટલી^૫જરૂર છે !

પ્રમાદીપણ^૬ અને સંકલ્પનું દોર્ણદ્ય એ જીવનના મોટામાં મોટા રોગો છે માણસ આ રોગોને લીધે પડતો પડતો ખુરીમાં ખુરી દશામાં જઈ પડે છે. સંયમ એ

૩ સ્વાધ્યાયાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । (તૈત્તિરીય ઉપનિષદ)

૪ ત્રિવિધં નરકસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતત્ ક્વયં ત્યજેત્ ॥

—ભગવદ્ગીતા

૫ ન ગંગા યમુના ચાપિ સરયૂ યા સરસ્વતી ।

નિલગા યા ચિરવતી મહી ચાપિ મહાનદી ॥

સકુળંતિ વિસોધેતું તં મલં દ્વય પાણિનં ।

વિસોધયતિ સત્તાનં યં વે સીલ-જલં મલં ॥

—વિશુદ્ધિગમ્ય (પ્રીત્થન્ય)

અર્થાત્—ગંગા, યમુના, સરસ્વતી ત્રણે નદીઓ પ્રાણીઓના તે ગેલને ધોઈ સફતી નથી કે જે મેલને સફાચરણરૂપ બળ ધોઈ શકે છે.

માનસિક સુખનો ઝરો છે શારીરિક કે ભૌતિક સુખનો ખરો સ્વાદ પણ એના જ બળ પર ઝળકે છે બૌદ્ધધર્મ-ગ્રંથ “ધમ્મપદ” કહે છે:—

અપ્પમાદો અમતપદં પમાદો મચ્ચુનો પદં ।

અપ્પમત્તા ન મીયન્તિ યે પમત્તા મતા યથા ॥

અર્થાત્—અપ્રમાદ એ અમૃતપદ છે, જ્યારે પ્રમાદ એ મૃતપ્રધામ છે, અપ્રમાદી મરતો નથી (ભૌતિક શરીર એનું છુટી જવા છતાં) એ જે સત્કર્મોની રાશીની પાથરી ગયો છે તે સત્કર્મોના ચળકાટથી હમેશા ચળક્યા જ કરે છે, જ્યારે પ્રમાદી માણસ જીવતો મુઝે પડ્યો છે માણસ પાસે કોઈ આદર્શ હોય તો જ એ સ્વયમશીલ બની શકે છે છતાં એ આદર્શ સાથે એને સર્જનનો આનન્દ મળે એવું કાર્યક્ષેત્ર ન હોય તો સયમ અરેરા થઈ પડે છે માણસને શીલની કિંમત હોય અને એની દ્રષ્ટિમા શીલ પ્રત્યે લાવના હોય તો સયમ-વાળું જીવન જીવી શકાય છે સયમ માટે વાતાવરણની જરૂર છે વાતાવરણ સયમને પોષક ન હોય તો સસાગીઓને તેમજ ત્યાગીઓને સયમ મુશ્કેલ બને છે દ્રેકમા સયમ પાછળ લાવના સર્જનનો આનન્દ, શીલ પ્રત્યેની નિહા અને વાતાવરણ આ બધ ઉપયોગી અને મહાયક છે

તપ

ઉપવાસાદિ તપનું મહત્ત્વ અને ગૌરવ એની પાછળ રહેલા ડોઢ ઉદાત્ત હેતુ ઉપર અને લાવશુદ્ધિ ઉપર રહેલું છે એ જ બળ ઉપર એને તપ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા મળી શકે છે લોકસેવાની ખાતર કે અનીતિ-અન્યાયના આવરણોમા અટવાઈ પડેલ સત્યને અથવા મત્ય વસ્તુને પ્રાકટ્યમાં લાવવા તરીકેના શુદ્ધ આધ્યાત્મિક પ્રયામરૂપે મહામના

વિશેષજ્ઞો અનશનાદિ તપનો આશ્રય લે છે, જે એની પાછળના મહાન્ હેતુને લીધે તેમજ ઉજ્જવલ ચિત્ત-વૃત્તિથી સુશોભિત હોવાથી લોકવન્ધ અને શ્રેયસ્કર ગણે છે. યોગ, ધ્યાન, ચિત્તશુદ્ધિ કે ઇન્દ્રિયસંયમના ઇરાદે અશનનો ત્યાગ કરવામાં આવે, અન્તર્મુખ બનવાના કે આત્મશાન્તિ મેળવવાના હેતુએ, સમ્યન્તન કે સ્વાધ્યાય અથવા કોઈ ખીજા શુભ લાભ માટે અશન (ખાનપાન)ની ઉપાધિને વેગળી કરવામાં આવે તો એ અનશન શ્રેયસ્કર તપ છે. જે સત્જનોએ વિદ્યાવ્યાસંગમાં નિરત રહી પ્રશસ્ય શાસ્ત્રની રચના કરી છે તેઓનો વિદ્યાવ્યાસંગ, શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય અને શાસ્ત્રનિર્માણકાર્ય એ બધું એક તપ છે એકાદ મહાન્ કાર્ય હાથમાં લઈ તે પાર પાડવાને માટે પ્રથમ વિચારણા કરવી, સાધન અને સહાય લેવાં કરવાં, કામની યોજના ગોઠવીને તેનો અમલ કરવો અને એ બધું કરતાં કરતાં ભૂખ, તરસ, થાક, મહેનત, કષ્ટ બધું વીસરી જઈ એકાગ્રતાથી કામની પાછળ મંડવું એ સમગ્ર વ્યાપાર અને વ્યવહાર તપ છે. લોકોને માટે પાણી વગેરે પૂરાં પાડવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયાસ તપ છે. આમ આત્મશોધનપ્રયાસ કે પવિત્રકાર્યલગ્નની એ તપ છે પરોપકારવૃત્તિ તપ છે. સત્યવાદીનો સત્યવાદ, બ્રહ્મચારીનું બ્રહ્મચર્ય, સેવકની સેવા, યોગીનો યોગ, ધ્યાનીનું ધ્યાન, ભક્તની ભક્તિ, વિદ્યાર્થીનો વિદ્યાવ્યાસંગ, વિદ્વાનની વિદ્યાનિષ્ઠા, અધ્યાપકની અધ્યાપકતા, ઉપદેશકની ઉપદેશકતા, લોકહિતૈષીની લોકહિતકામના એ બધું તપ છે. એટલું જ નહિ, પ્રામાણિકતાપૂર્વક સ્વકર્મનિષ્ઠા એ, પણ તપ છે.

તપની પાછળ વિશિષ્ટ પ્રકારનો ઉલ્લાસ અને આનન્દ હોવો જોઈએ.

રીતસર કરાતો પ્રમાણોચિત ઉપવાસ શારીરિક આરોગ્ય માટે ફાયદામંદ છે, અને સુરબુદ્ધિ માણસને એના આધ્યાત્મિક લાભના (માનસિક વિશોધનના) કામમાં પણ ઉપયોગી થાય છે. એથી સહિષ્ણુતા કેળવાય છે 'આંખેલ'થી *રસલોહુપતા ઉપર અંકુશ લાવવાનું પ્રયોજન સાધવાનું છે. એકાશનથી ભોજનની ખટપટ એક વારમાં જ પતી જાય છે અને તળીઅત હળવી બનવા સાથે કાર્યપ્રવૃત્તિ માટે વધુ અવકાશ મળી રહે છે.

ખાદ્યતપ ખાદ્ય હોવાથી એના તરફ લોકોનું ધ્યાન જલદી ખેંચાય છે, તેમજ એના પાલનમાં વિશેષ યોગ્યતાની આવશ્યકતા પણ હોતી નથી, યશ અને પ્રશંસા પણ શીઘ્ર મળી જાય છે, એટલે એ જલદી પ્રચાર પામી જાય છે. એની ઉપયોગિતા તથા મર્યાદાનો પણ ખ્યાલ લોકોમાં

* 'આંખેલ' એકવાર ભોજન કરવાનું મત છે પણ તે ભોજનમાં દૂધ, દહી, ઝાંઝા, તેલ, ઘી તથા મરચુ વગેરે મસાલા તેમજ લીલાં-મુકાં શાક-ભાણ-ફળ એ બધાંનો ત્યાગ હોય છે. દાળ-ભાત-શાદી, ઘઉં-પાનરી-મગ વગેરે અનાજનો ખોરાક, ધાણી-ચણા-મમરા એવું લેવાય છે નમક લેવાય છે.

'ઉપવાસ' શબ્દમાં 'ઉપ'નો અર્થ 'પામે' અને 'વાસ'નો અર્થ 'વસવું' થાય છે, એટલે 'ઉપવાસ'નો અર્થ પ્રભુ પાસે અથવા આત્માની શુદ્ધ નિયતિમાં વસવું એવો થાય છે એટલે અંશે આ અર્થ સધાય તેટલે અગે ઉપવાસ તપ બને છે

રહેતો નથી જાહ્યતપની વિશેષ ઉપયોગિતા એમાં હતી કે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને સંભાળે, તથા અવસર આવતાં કદનો સામનો કરી શકે એ માટે કષ્ટસહિષ્ણુતાનો અભ્યાસ કરતા રહે; પણ એ જન્મે જાણતોનો વિચાર કરાતો નથી, એ સધાતી પણ નથી. ભગવાન્ મહાવીરની જાહ્ય તપસ્યા લોકોના ધ્યાન પર આવે છે, પણ સમજવું જોઈએ કે જાહ્ય તપ કરતાં અન્તરંગ તપ એ મહર્ષિમાં વધારે હતો—જૂન જ વધારે, જેના તરફ પહેલું ધ્યાન જવું જોઈએ, જે પહેલું લક્ષ્ય જાણવું જોઈએ. અરેખર અન્તરંગ તપ વિના જાહ્યતપનું મૂલ્ય નથી જાહ્ય તપની કિંમત ત્યારે પૂરી પડે છે કે તે આતુષંગિક તપ જાણી જાય. ઉપવાસનું લક્ષ્ય કરી ઉપવાસ કરીએ એ એક વાત છે અને સેવા, સ્વાધ્યાય વગેરે તપ કરતાં કરતાં ઉપવાસ જાણી જાય એ બીજી વાત છે, જેનું મૂલ્ય બહુ અધિક છે, કેમકે સેવા, સ્વાધ્યાય આદિમાં લીન થવાથી જે ઉપવાસ થાય છે તેમાં આત્માનું વિકાસસાધન અધિક માલુમ પડે છે. સીધો અને શ્રેષ્ઠ તપ આભ્યન્તર તપ છે, એને જાહ્ય તપ જેટલે અંશે અનુકૂલ થાય, જેટલે દરજ્જે ઉપકારક થાય, એટલે કે શરીરશુદ્ધિ ઉપરાંત મનશુદ્ધિ કરવામાં ઉપકારક થાય તેટલે અંશે, તેટલે દરજ્જે તે સાર્થક છે. નહિ તો જાહ્ય તપ અજ્ઞાનતપ ગણવાપાત્ર છે.

‘પૂનિયા’ શ્રાવકનું વિશિષ્ટ ઉદ્દાહરણ અહીં યાદ આવે છે. એક દિવસે એ શ્રાવક અને બીજે દિવસે તેની પત્ની ઉપવાસ કરે છે. આમ એ સ્ત્રી-પુરુષમાંથી અનુક્રમે એક જણ રોજ ઉપવાસ કરી એકનું બચેલું અન્ન રોજ કોઈ ત્રીજા

યોગ્ય પાત્રને જમાડે છે આ દાખલામાં દયા-દાન, તપ-ત્યાગ અને ભક્તિ એક સાથે જોવા મળે છે

આરોગ્ય માટે, પેટમાં પડેલો જોરાક પચીને શરીરમાં આમેજ થાય એ જરૂર છે પાચન-શક્તિનો નાશ થતા સર્વ પ્રાણી નાશના પથે વળે છે અને શરીરમાં અનેક પ્રકારના રોગો ઉદભવવા માટે છે રોગ માણુસના મન ઉપર ખરાબ અસર ઉપજાવે છે અને આત્મધ્યાનમાં કે ધર્મસાધનમાં નડતરરૂપ બને છે માટે શરીર નીરોગ રહે એ પહેલી જરૂર છે અતઃ બાહ્ય તપ એવી રીતે ન કરવો જોઈએ કે જેથી શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન થાય અને ઇન્દ્રિયો (જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા કર્મેન્દ્રિયો) કાર્યક્ષમ ન રહે

ઉપાધ્યાય યોગિજીવણ પોતાના 'જ્ઞાનસાર' અષ્ટકના તપોડંડકમાં કહે છે કે —

તદેવં હિ તપ્ કાર્યં દુષ્કાર્યં યત્ર નો ભવેત્ ।

યેન યોગા ન હીયન્તે ક્ષીયન્તે નેન્દ્રિયાણિ ચ ॥

અર્થાત્—તપ એવો કરવાનો છે કે જેમાં દુષ્કાર્ય ન થાય મન-ચેતન-કામના નાશ કાર્યમાં નહિ અને ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષીણતા આવે નહિ

બાહ્ય તપ કરનારે ખીજા ઉપર રોગરૂપ પદ્મ ન થત જોઈએ નીચેના ત્રણ સુત્ર માર્ગદર્શન કરાવે છે —

વાયો ન વેગ્લમય પરિતાપનીયો

મિષ્ટે રસૈર્વદુર્વિધૈર્ન ચ લાલ્નીય ।

ચિત્તેન્દ્રિયાણિ ન ચરન્તિ યયોત્પથેન

વદ્યાનિ યેન ચ તદાચરિત જિનાનામ્ ॥

અર્થાત્—આ શરીર દેવળ તપાવી નાખવા માટે નથી, તેમજ નાનાં સિંધ મીઠા રમોથી બદલાવવા કે પપાળવા માટે પણ નથી; કિન્તુ મન અને ઇન્દ્રિયો ખોટે માર્ગે ન જાય અને કાબૂમાં રહે એ રીતે વર્તવાનું છે

આ જિનલક્ષ્ય સ્વોક્ત્તર ખરેખર જન્ને જોડાઓની વચ્ચેનો (મધ્યમ) માર્ગ લેવાનું કહે છે

કાયકલેશ માત્ર કાયાને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવા ખાતર અથવા ખીજ ઉપર પ્રભાવ પાડવા ખાતર કે ખીજની દયાને ઉશ્કેરી કંઈક મેળવવા ખાતર દરવામા આવે અથવા ખીજની ઉપર ખોટી સખ્તાઈરૂપ હોય તો તે અજ્ઞાન તપ છે જેટલે અશે તે મનશુદ્ધિ કરવામા, જોટલે કે આસક્તિ દોષ અને કપાયવિકારને દૂર કરવામા ઉપકારક થાય તેટલે અશે તે સાર્થક જને છે અતઃ અમુક કાયકલેશ સહવામાં મનશુદ્ધિનો લાભ થવો મલવિત છે કે કેમ એ વિચારવું જરૂરી છે

૫૬માં રોગનિવારણ માટે, અભ્યાસ માટે કે જેથી ભવિષ્યમાં વખત ઉપર સેવાનું કે કષ્ટસહનનું કાર્ય જાળવી શકાય, અથવા આપણા ઉપર જેનો સહલાવ હોય તેણે દુસ્ચરિત કર્યું હોય તો તેના નિવારણ માટે, પરહિત (સેવાકાર્ય) માટે, વિદ્યાભ્યાસ, પઠન-પાઠન, વાચન-લેખન કે ચિન્તન મારુ કુરસદ મેળવવા માટે અથવા ચિત્તશુદ્ધિના કાર્ય માટે—આવા શુભ હેતુઓ માટે જાણ્યતપ કર્તવ્ય છે

વાસનાઓને ક્ષીણ કરવા માટે જોઈતું આધ્યાત્મિક જાળ કેળવવા મારુ શરીર, ઇન્દ્રિય અને મનને જે જે

તાપણીમાં તપાવાય છે તે તે જાણું તપ છે. તપના જાણ અને આચર્યન્તર એવા જાણીતા જે જે લેદ છે તેમાં શારીરિક ક્રિયાની પ્રધાનતા જેમાં હોય અને જે જાણ દ્રવ્યની અપેક્ષા-વાળું હોવાથી જીજ્ઞાસો વડે દેખી શકાય તે જાણતપ, અને એથી ઉલટું, જેમાં માનસિક ક્રિયાની પ્રધાનતા હોય અને જે મુખ્યપણે જાણ દ્રવ્યની અપેક્ષા ન રાખતું હોવાથી જીજ્ઞાસો વડે ન દેખી શકાય તે આચર્યન્તર તપ. જાણતપનું મહત્ત્વ આચર્યન્તર તપની પુષ્ટિમાં ઉપયોગી થવાની દ્રષ્ટિએ જ મનાયેલું છે. જાણતપ આચર્યન્તર તપે પહોંચવામાં સહારાદ્ય બને તે જ શોધસ્કર છે. આ જાણ અને આચર્યન્તર તપના વર્ગીકરણમાં સમગ્ર સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ધાર્મિક નિયમોનો સમાવેશ થઈ જાય છે

જાણતપ

૧ મર્યાદિત વખત માટે કે જીવનના અન્ત સુધી સર્વ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો x એ અનશન. ૨ પોતાની છુધા માગે તે કરતાં ઓછો આહાર લેવો એ અવમોહ્ય (જિજ્ઞાસુરી). ૩ વિવિધ વસ્તુઓની લાલચ ટુંકાવવી તે વૃત્તિસંક્ષેપ ય ધી, દ્ધ, મધ, માખણ વગેરે તથા દારૂ જેવા વિકારકારક રસનો ત્યાગ કરવો તે રસત્યાગ. રસત્યાગ પાછળ રસસ્વાદ પર જ્ય મેળવવાનો ઉદ્દેશ છે. રસહુબ્ધ ન થવાય તેમજ રસના આસ્વાદમાં ઝોરાકત્તું પ્રમાણ અવ્યવસ્થિત થવા ન પામે એ લાવ રસત્યાગની

xઆમાં પહેલું 'ઇત્વરિક' અને જીજ્ઞા 'યાતકચિક' કહેવાય છે.

પાછળ રહેલી છે, અને રસ વગર ચલાવી શકાય એવો અભ્યાસ પાડવાનો હેતુ રસત્યાગમાં છે. દારુ ત્યાગ્ય છે. ધી, દૂધ વગેરે શરીરને પોષક નિર્દોષ પદાર્થો પોતાની જીવન-ચર્યાને સારી અને વિકસિત બનાવવાના હેતુએ પ્રમાણસર ગ્રહણ કરતા રહેવું યોગ્ય છે અને હિતાવહ બને છે. ૫ શાધાવિનાના એકાન્ત સ્થાનમાં (આત્મલાભ માટે) વસવું તે વિવિક્તશબ્દાસનસંલીનતા. ૬ ટાઢમાં, તડકામાં કે વિવિધ આસન આદિ વડે શરીરને કસવું તે કાયકલેશ

આભ્યન્તર તપ

૧ લીધેલ વ્રતમાં થયેલ પ્રમાદજનિત દોષોનું જેના વડે શોધન કરી શકાય તે પ્રાયશ્ચિત્ત. ૨ જ્ઞાન આદિ સફળિયો વિષે અને એ સફળિયોને ધારણ કરનાર વિષે બહુમાન રાખવું તે વિનય. ૩ યોગ્ય સાધનો પૂરાં પાડીને કે પોતાની જાતને કામમાં લાવીને સેવા-શુશ્રૂષા કરવી તે^૧ વૈયાવૃત્ય. ૪ જ્ઞાન મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારનો અભ્યાસ કરવો તે સ્વાધ્યાય. ૫ અહંત્વ અને મમત્વનો ત્યાગ કરવો તે વ્યુત્સર્ગ. ૬ ચિત્તના વિશ્લેષ દૂર કરી એની એકાગ્રતા સાધવી તે ધ્યાન.

આમાં વિનય જ્ઞાનવિનય, દર્શનવિનય, ચારિત્રવિનય અને ઉપચારવિનય એમ ચાર પ્રકારનો છે. જ્ઞાન મેળવવું, તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો અને ભૂલવું નહિ એ જ્ઞાનનો

૧સેવાને તપમાં ગણાવીને જૈન ધર્મે એ બતાવી આપ્યું છે કે જૈન ધર્મનું તપ કારું કપટસહન નથી, પ્રેમહીન નથી, નિર્લિપ્ત નથી; બીજાની સેવા કરતી એ જય રસુત્ત: તપ છે.

ખરો વિનય છે. તત્ત્વની યથાર્થપ્રતીતિરૂપ સમ્યગ્દર્શનથી ચલિત ન થવું, તેમાં આવતી શંકાઓનું સંશોધન કરી નિઃશંકપણું કેળવવું તે દર્શનવિનય. ચારિત્રમાં ચિત્તનું સમાધાન રાખવું તે ચારિત્રવિનય કોઈ પણ સદ્ગુણ વડે જે પોતાનાથી શ્રેષ્ઠ હોય તેને! યોગ્ય વિનય કરવો તે ઉપચારવિનય. વિનય ગર્વનો તથા અન્ય પ્રત્યે તિરસ્કાર વૃત્તિનો ત્યાગ સૂચવે છે અને ઉચ્ચ કે હલકા ગણાતા પ્રત્યે પણ સહ્યતા જાળવીને વર્તવાનું પ્રગોષે છે.

ઉપર જણાવેલ આશ્યન્તર તપના ભેદોમાંનો અહંત્વ-મમત્વના ત્યાગરૂપ ‘વ્યુત્સર્ગ’ જ્યારે ધનધાન્યાદિવિષયક હોય છે, અર્થાત્ ધન, ધાન્ય, મકાન વગેરે જાણ્ય વસ્તુઓ ઉપરથી મમતા ઉઠાવી લેવા રૂપ હોય છે, ત્યારે તે ‘જાણ્યોપધિવ્યુત્સર્ગ’ કહેવાય છે; અને શરીર ઉપરથી મમતા ઉઠાવી લેવા રૂપ તેમજ કાપાયિક વિકારોને ખસેડવા-રૂપ હોય છે ત્યારે તે ‘આશ્યન્તરોપધિવ્યુત્સર્ગ’ કહેવાય છે.

ધ્યાન—

મનની એકાગ્રતાનું નામ છે. આર્ત્ત, રોદ્ર, ધર્મ્ય, શુક્લ એમ ધ્યાનના ચાર ભેદો છે એમાં ધર્મ્ય અને શુક્લ ધ્યાન કલ્યાણકારક અને મોક્ષસાધક હોઈ તપના ભેદરૂપ છે. આર્ત્ત અને રોદ્ર ધ્યાન દુર્ધ્યાન છે, દુર્ણતિકારક છે, અને તેથી ત્યાજ્ય છે. એ ચારે ધ્યાનને દ્રૂંકમાં જોઈએ.

આર્ત્તધ્યાન દુઃખચારાચિન્તનરૂપ છે. અગ્રિય વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના વિચોગ માટે જે સતન ચિન્તા

પહેલું આર્ત્તધ્યાન ણીમારી, દુઃખ આવતાં તેને દૂર કરવાની વ્યથતાભરી ચિન્તા-સતત ચિન્તા તે ણીજી આર્ત્તધ્યાન. પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ થાય ત્યારે તેને મેળવવા માટે જે સતત ચિન્તા થાય તે ત્રીજું આર્ત્તધ્યાન નહિ પ્રાપ્ત થયેલ ભોગની પ્રાપ્તિ માટે સંકલ્પ કરવો કે સતત ચિન્તા કરવી તે ચોથું આર્ત્તધ્યાન દુઃખની ઉત્પત્તિનાં મુખ્ય ચાર કારણો છે: અનિષ્ટ વસ્તુનો સંયોગ, પ્રતિકૂલ વેદના, ઇષ્ટ વસ્તુનો વિયોગ અને ભોગની લાલચ આ કારણો ઉપરથી આર્ત્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર પાડવામાં આવ્યા છે: ૧ અનિષ્ટ-સંયોગ-આર્ત્તધ્યાન, ૨ રોગચિન્તા-આર્ત્તધ્યાન, ૩ ઇષ્ટ-વિયોગ-આર્ત્તધ્યાન, ૪ નિદાન-આર્ત્તધ્યાન. ['નિદાન' એટલે સંકલ્પ]

રોદ્રધ્યાન

રુદ્ર એટલે ક્રૂર અથવા કઠોર, એવા ચિત્તનું કે જીવનું ધ્યાન તે રોદ્રધ્યાન હિંસા, અમત્ય, ચોરી અને વિષય-મંરક્ષણ માટે જે સતત ચિન્તા તે રોદ્રધ્યાન છે આ ઉપરથી હિંસાનુગ્રામી, અનૃતાનુગ્રામી, સ્તેયાનુગ્રામી અને વિષયસંરક્ષણાનુગ્રામી એમ ચાર ભેદો રોદ્રધ્યાનના પડે છે, જે અનુક્રમે હિંસામયચિન્તારૂપ, અસત્યમય-ચિન્તારૂપ, ચોર્યમયચિન્તારૂપ અને વિષયરક્ષણ-ચિન્તારૂપ છે

ધર્મધ્યાન—

આત્મકલ્યાણરૂપ ધ્યાન છે. જે કંઈ એકાગ્રભૂત સચ્ચિન્તન (ધર્મરૂપ ચિન્તન, અર્થાત્ કલ્યાણરૂપ ચિન્તન)

તે ધર્મધ્યાન છે. ઉદાહરણાર્થે વીતગગ મહાપુરુષની આજ્ઞા શી છે? કેવી હોવી જોઈએ? એની પરીક્ષા કરી તેવી આજ્ઞા શોધી કાઢવા માટે મનોયોગ આપવો તે આજ્ઞાવિગય ધર્મધ્યાન. રાગાદિદોષોના સ્વરૂપનો અને તે દોષોમાંથી કેમ છુટાય એનો વિચાર કરવા જે મનોયોગ આપવો તે અપાય-વિગય ધર્મધ્યાન. કર્મના વિપાક વિષેના વિચારમાં મનોયોગ આપવો તે વિપાકવિગય ધર્મધ્યાન. લોકના સ્વરૂપનો વિચાર કરવામાં મનોયોગ આપવો તે લોકસંસ્થાનવિગય ધર્મધ્યાન.

શુક્લધ્યાન

આ ગાહુ ઉંચી ભૂમિકાનું અતિસૂક્ષ્મ ધ્યાન છે, જેના સ્વરૂપનો ખ્યાલ વાંચી કે સાંભળી લેવા ઉપરથી આવવો કઠિન છે. ધ્યાતા જ્યારે પરમાણુ આદિ જડ કે આત્મરૂપ ચેતન એવા એક દ્રવ્યમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ, મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વ આદિ અનેક પર્યાયોનું વિવિધ દૃષ્ટિગિન્દુ વડે ભેદ-પ્રધાન ચિન્તન કરે અને એક પર્યાય ઉપરથી બીજા પર્યાય ઉપર અથવા શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર અને અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર જઈ ચિન્તન માટે પ્રવર્તે ત્યારે તે ધ્યાન 'પૃથક્ત્વવિતર્કસવિચાર' નામનું શુક્લધ્યાન કહેવાય છે. એ નામનો અર્થ આ પ્રમાણે: 'પૃથક્ત્વ' એટલે ભેદ, ભેદપ્રધાન વિતર્ક (ચિન્તન) તે પૃથક્ત્વવિતર્ક. એ એક પર્યાય ઉપરથી બીજા પર્યાય ઉપર અથવા અર્થ ઉપરથી શબ્દ ઉપર અને શબ્દ ઉપરથી અર્થ ઉપર-એમ સંચરતું હોવાથી 'સવિચાર' કહેવાય છે. 'વિચાર' નો અર્થ અહીં

વિચરણ છે જ્યારે એ લેદપ્રધાન મટી અભેદપ્રધાન ચિન્તન બને છે અને તે પણ એક જ પર્યાય ઉપર, ત્યારે તે 'એકત્વવિતર્ક' કહેવાય છે. એ ઉપલા ધ્યાનની જેમ કરતું ધ્યાન ન હોવાથી 'અવિચાર' (વિચરણ વગરનું) કહેવાય છે પહેલી ટ્રેણીના શુક્લધ્યાન કરતાં આ બીજી ટ્રેણીનું શુક્લધ્યાન અતિપ્રખર હોય છે, જે મન-વચન-કાય એ ત્રણના યોગોમાંથી કોઈ એક જ યોગ ઉપર પૂર્ણ અટલ રહી પ્રવર્તે છે પહેલા શુક્લધ્યાનનો અભ્યાસ દૃઢ થયા પછી આ બીજા શુક્લધ્યાન માટે સમર્થ થવાય છે. જેમ આખા શરીરમાં બ્યાપેલા સર્પ આદિના વિષને મન્ત્રાદિ ઉપાય વડે ડાંખની જગ્યા પર લાવી મૂકવામાં આવે છે, તેમ જગત્તા પદાર્થોમાં અસ્થિરપણે ભ્રમણશીલ મનને ધ્યાન વડે કોઈ એક વિષય-આણ-ઉપર લાવી સ્થિર કરવામાં આવે છે. એ સ્થિરતા સુદૃઢ થતાં (પૂર્ણ ઉત્કર્ષે પહોંચતાં) મન પૂર્ણ શાન્ત થઈ જાય છે જેમ ઇન્ધણુ શેષ નહિ રહેવાથી આગ+સ્વયમેવ હોલવાઈ જાય છે, તેમ મન ઉપર્યુક્ત ક્રમે એક આણ ઉપર પૂર્ણ સ્થિરતાને પ્રાપ્ત થતાં પૂર્ણ શાન્ત થઈ જાય છે, અર્થાત્ તેનું ચાંચલ્ય સર્વથા દૂર થઈ પૂર્ણ નિષ્ક્રમ્ય અને શાન્ત બની જાય છે, જેના પરિણામે મોહાવરણનો

+ત્રિજગદ્વિષયં ધ્યાનાદણુર્સસ્થં ધારયેત્ ક્રમેણ મનઃ ।

ત્રિપમિવ સર્વાદ્ભગતં મન્ત્રચલાન્માન્ત્રિકો દંશે ॥૧૫॥

અપસારિતેન્ધનભરઃ શેષસ્તોકેન્ધનોઽનલો જ્વલિતઃ ।

તસ્માદપનીતો વા નિર્વાતિ યથા મનસ્તદ્વત્ ॥૨૦॥

(હેમચન્દ્ર, યોગશાસ્ત્ર, ૧૧ મો પ્રકાશ)

સંયોગ સર્વથા છૂટી જતાં સમગ્ર જ્ઞાનાવરણ હટી જાય છે અને સર્વજ્ઞપણું પ્રગટે છે. આમ, શુક્લધ્યાનના બીજા ભેદના બળે કેવલજ્ઞાન (સર્વજ્ઞ) પ્રગટે છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન પોતાના મૃત્યુ-સમયે યોગનિરોધના કાર્યક્રમમાં જ્યારે સૂક્ષ્મ શરીરયોગનો આશ્રય લઈ વચન અને મનના સૂક્ષ્મ યોગનો નિરોધ કરે છે ત્યારે તે અવસ્થાને ‘સૂક્ષ્મક્રિય’ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે આ અવસ્થા કંઈ ધ્યાન (ચિન્તન) - રૂપ નથી, એટલે એ અવસ્થાને જ ‘ધ્યાન’ કહેવામાં આવે છે તે રૂઢિ છે. એને અંગે બીજો ખુલાસો એ પણ છે કે મનનું સ્થૈર્ય જેમ ‘ધ્યાન’ કહેવાય, તેમ શરીરનું સ્થૈર્ય પણ ‘ધ્યાન’ કહી શકાય એ અવસ્થામાં સ્વાસોચ્છવાસ જેવી સૂક્ષ્મ જ શરીરક્રિયા રહેલી હોવાથી એ ‘સૂક્ષ્મક્રિય’ કહેવાય છે એટલી પણ ક્રિયા તરત જ અટકી જાય છે અને આત્મપ્રદેશોનું સંપૂર્ણ નિષ્કમ્પપણું પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે એ અવસ્થાને ‘સમુચ્છિન્નક્રિય’ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. આ ક્ષણિક અવસ્થામાં એ પરમ આત્મા દેહમુક્ત થઈ ઊર્ધ્વ જતો ક્ષણભાત્રમાં લોકની ટોચે પહોંચે છે અને ત્યાં સ્થિર થાય છે.

લેશ્યા

અહીં ધ્યાનના પ્રસંગે લેનશાસ્ત્રનિરૂપિત “લેશ્યા” નો વિષય પણ જગ દૃષ્ટિગોચર કરી જવો ઠીક પડશે.

જ્યાંથી શુક્લધ્યાન અગ્નારમા ગુણુસ્થાનમાં હોય છે તેના કરતા બારમા ગુણુસ્થાનનું શુક્લધ્યાન અત્યંત વધારે પ્રખર હોય છે; કહો કે બારમા ગુણુસ્થાનમાં શુક્લધ્યાન (મનઃસ્થૈર્યરૂપ) ની પૂર્ણતા હોય છે, એટલે જ એ કેવલજ્ઞાનને તત્કાલ પ્રગટ કરે છે.

મનના અધ્યવસાય એક સરખા નથી હોતા, ગદલાયા કરે છે, ક્યારેક કાળા-કલુપિત બને છે, ક્યારેક કાળરચીતરા બને છે, ક્યારેક સેજભેજ જેવા, ક્યારેક સારા, ક્યારેક વધુ સારા અને ક્યારેક ઉચ્ચ ઈન્દ્રિયા ઉત્તમવલ્લ બને છે. આ આપણા અનુભવની વાત છે. આ મનના પરિણામ એને 'લેશ્યા' કહેવામાં આવે છે સ્ફટિક રત્નની પાસે જે રંગની ચીજ રાખવામાં આવે, સ્ફટિકરત્ન તેવા રંગવાળું જોવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે લિન્ન લિન્ન પ્રકારના સંયોગથી મનના પરિણામ (અધ્યવસાય) ગદલાયા કરે છે. માણસને ક્રોધ આવે છે ત્યારે એના મનોગત ક્રોધની અસર એના ચેહરા ઉપર કેવી દેખા દે છે! તે વખતે એના ચેહરા ક્રોધથી લાલચોળ અને વિકૃત બની જાય છે. ક્રોધના આશુસંઘાતનું જે માનસિક આન્દોલન તેનો આ દેખાવ છે, જે ચેહરા ઉપર ફરી વળે છે લિન્નલિન્ન આશુસંઘાતના યોગે મન ઉપર જુદી જુદી અસર કે મનના જુદા જુદા પરિણામ થાય છે તે 'લેશ્યા' છે. આવા આશુસંઘાત કે પુદ્ગલ-દ્રવ્યોનું વર્ગીકરણ છ બ્રહ્મવર્ણનાં જાતનું જતાવવામાં આવ્યું છે જેમકે કૃષ્ણવર્ણનાં, લવર્ણનાં, કાપોત (વેંગણના ફૂલ જેવા) વર્ણનાં, પીતલવર્ણ (ભિગતા સૂર્યના વર્ણ) નાં, પદ્મવર્ણ (સુવર્ણવર્ણ) નાં અને શુક્રવર્ણનાં દ્રવ્યો. આવા દ્રવ્યોની જે પ્રકારનાં દ્રવ્યોનું સાન્નિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, મનનો અધ્યવસાય તે દ્રવ્યોને અનુરૂપ-તેવા રંગનો બની જાય છે. આનું નામ લેશ્યા*.

*કૃષ્ણાદિદ્રવ્યસાચિવ્યાત્ પરિણામો ય આત્મજઃ ।

સ્ફટિકસ્યેવ તત્રાયં 'લેશ્યા'શબ્દઃ પ્રવર્તતે ॥

કૃષ્ણ, નીલ તથા કાપોત વર્ણનાં દ્રવ્યો અશુભ છે અને તેજ, પદ્મ તથા શુકલવર્ણનાં દ્રવ્યો શુભ છે અશુભોમા પણ અશુભતમ, અશુભતર અને અશુભ, તથા શુભોમા શુભ, શુભતર અને શુભતમ એમ અનુક્રમે તારતમ્ય છે શુભ દ્રવ્યોના સાન્નિધ્યથી નીપજનાર મનનો શુભ અધ્યવસાય તે શુભલેશ્યા, અને અશુભ દ્રવ્યોના સાન્નિધ્યથી નીપજનાર મનનો અશુભ અધ્યવસાય તે અશુભ લેશ્યા કૃષ્ણ વર્ણના પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમા મનનો અથવા આત્માનો જે કાળો-અશુદ્ધતમ પરિણામ (અધ્યવસાય) ઉત્પન્ન થાય છે તે કૃષ્ણલેશ્યા નીલ વર્ણના પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમાં નીપજનાર મનનો જે નીલકમલના રંગ જેવો અશુદ્ધતર પરિણામ તે નીલલેશ્યા કાપોત (વેંગણના ફૂલ જેવો) વર્ણના પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમા મનનો જે એ રંગ જેવો અશુદ્ધ પરિણામ તે કાપોતલેશ્યા તેજોવર્ણનાં (ઊગતા સૂર્ય જેવો વર્ણનાં) પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમા મનનો એ વર્ણ જેવો જે શુદ્ધ પરિણામ તે તેજોલેશ્યા પદ્મવર્ણનાં (કલ્પ કે ચંપાના ફૂલ જેવો રંગના) પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમા મનનાં એ રંગ જેવો જે શુદ્ધતર પરિણામ તે પદ્મલેશ્યા શુકલ વર્ણના પુદ્ગલોના સાન્નિધ્યમા મનનો શુકલરૂપ શુદ્ધતમ પરિણામ તે શુકલલેશ્યાx

અર્થાત-કૃષ્ણ વગેરે વર્ણના દ્રવ્યોના સાન્નિધ્યમા-જેમ મૂર્તિકમા તેમ-આત્મામા જે પરિણામ પેદા થાય છે તેને 'લેશ્યા'કહેવામા આવે છે

xઆધુનિક વૈજ્ઞાનિક ગોઘમા પણ એ જણાવ્યું છે કે મનપર વિચારના જે આત્માના થાય છે તેને પણ રંગ હોય છે

આ દ્રવ્યો (લેશ્યા-દ્રવ્યો) મન-વચન-શરીરના યોગોનાં અન્તર્ગત દ્રવ્યો છે જેમ શરીરગત પિત્ત કોષોદ્દીપક બને છે અને શરાણ વગેરે પદાર્થો જ્ઞાનાવરણના ઉદયમાં અને પ્રાણી વગેરે પદાર્થો એના ક્ષયોપશમમા હેતુભૂત બને છે—આમ યોગાન્તર્ગત અને બાહ્ય દ્રવ્યો પણ જેમ કર્મનાં ઉદયાદિમાં હેતુભૂત બને છે, તેમ યોગાન્તર્ગત લેશ્યા-દ્રવ્યો કપાય હોય ત્યાં સુધી તેનાં સહાયક અને પોષક બને છે. આમ લેશ્યા કપાયોદ્દીપક હોવા છતાં કપાયરૂપ નથી, કેમકે અકપાયી કેવલજાનીને પણ લેશ્યા-ઉત્તમોત્તમ શુક્લ લેશ્યા હોય છે લેશ્યા મન-વચન-શરીરના યોગના પરિણામ-રૂપ હોઈ એ યોગ હોય ત્યાં સુધી તે રહે છે, એટલે જ અયોગકેવલીને પણ તે હોય છે, અને એ યોગનો સંપૂર્ણ નિરોધ થાય ત્યારે, અર્થાત્ ‘અયોગી’ અવસ્થામાં જ એનો અભાવ હોય છે

બૌદ્ધોના પ્રાચીન પાનિગ્રન્થોમાં ‘આશ્વિક’ મતના નેતા . ‘જોશાવક’ના કૃતિપથ સિદ્ધાન્તોનું વર્ણન મળે છે, જેમા મનુષ્યોની કૃષ્ણ, નીલ સોહિત, દાન્દ્ર, શુક્લ અને પરમ શુક્લ એવી ૭ અભિજાતિઓ બતાવી છે. (અંતર્ગતકાવ્ય-બૌદ્ધગ્રન્થ)

આ જોશાવકે શ્રી મહાવીર પ્રભુની છદ્મગ્રન્થ અવસ્થામાં એમનો શિષ્ય બની એમનો મદ્યાર કેટલોક વખત રાખ્યો હતો. મદ્યવજાનીને લેશ્યા છે, લેશ્યા છે એટલે મન-વચન-કાવતી પ્રગતિઓ છે, કર્મપ્રભાવક અને લોકકલ્યાણકારક કાર્યકલાપ છે, શુભ અને તેજસ્વિપ્રગતિમય-એમનું જીવન છે આ હિપચી, જનમમુદ વચ્ચે વિદરનાર કેવળી ભગવાનની છવનચર્યાનો ખ્યાલ આવી શકે છે અદ્વિગુણી તન્દ્ર એમને પ્રગોષ્ટ હોય, પ્રચન્નતા હોય, અને દૌર્જન્યથી

શાસ્ત્રવ્યાખ્યા સુજ્ઞ યોગ (મન-વચન-કાયના) પ્રકૃતિગન્ધ તથા પ્રદેશગન્ધના હેતુ છે અને કપાય સ્થિતિ-ગન્ધ તથા અનુભાવ-ગન્ધના હેતુ છે લેશ્યા યદ્યપિ યોગ-પરિણામરૂપ છે છતાં કપાય માથે એવી એકમેક થઈ જાય છે કે જેથી એ પણ અનુભાવ-ગન્ધના હેતુ તરીકે ગણાવા લાગે છે, એટલું જ નહિ, કપાયરૂપ પણ ગણાવા લાગે છે—ઉપચારથી

વર્તનાર શકં તન્દ્ર ઔદાસીન્ય ભાવ યાય એજો ખીજને સમજાવવા એની સાથે વાતોમા ઊતરે લેખિને તેમના કનકકામ સમાવવા સમાધાન-માર્ગ મતાવે કામને આશીર્વાદ કરેવરાવે કોઈને આશ્વાસન અને પ્રોત્સાહન આપે લોકહિત માટે લોકહિતના વિશેષીઓ સાથે એમને ચર્ચામા પણ ઊતરવું પડે આમ એજો દેખાવમા લૌકિક મનુષ્ય જેના લાગે એમને જ અપરિચિત મુમુક્ષુ સાધુ સન્તો અને ગૌરવાર્હ ધર્મવિદ્ધ શ્રમજો પણ એમને કેવલીરૂપે ન કળી શકે કેમકે કેવલીપણુ કે જિનપણુ જાહેર કરી શકે એવું વિશિષ્ટ જ્ઞાન ચિહ્ન એમને હાતુ નથી, કે અર્હત જિન થતા પ્રગટતુ નથી. જ્યારે એમની પામેથી વિશિષ્ટ જ્ઞાનસંપત્તિનો પરિવ્રજ યાય ત્યારે જ્ઞાનદ્રષ્ટિનાગી મન્ત એમને અર્હત કે જિન તરીકે પિછાનવા લાગે કે સામાન્ય જનતામા તો “શકરમા મે જિન-સર્વજ્ઞ આવ્યા કે” એ પ્રકારની પણ વાતો ઊડે, -જેમ ‘સાવત્રી’ નગરીમા ભગવાન્ મદાવીરતેવ અને આજીવિક મતનો ધર્માચાર્ય અને પોતાને જિન તીર્થંકર કરેવરાવનાર ગોશાલક-બન્નેનો નિવાસ હતો તે વખતે ત્યાંની જનતામા ઊડી હતી ભગવાન્ પાર્શ્વનાથની પરપરાના સ્થવિર શ્રમજો ભગવાન્ મદાવીર દેવની પામે આવે કે, પણ ભગવાનને ચન્દના કયાં નગર જરા દૂર રહી તે સાહુજો પ્રાનો કરે છે, જ્યારે તે સ્થવિરોને પોતાના પ્રજ્ઞોના ઉત્તરો સન્તોષકારક મગે કે ત્યારે તેજો ભગવાન્ મદાવીરને

લેશ્યા અર્થાત્ માનસિક અધ્યવસાયને સમન્તવવા
શાસ્ત્રમા આપેલું એક દૃષ્ટાન્ત આ પ્રમાણે છે.

■ મિત્રો જાળૂ ખાવા જાળૂના વૃક્ષ પાસે ગયા
તેમાના એક જણે કહ્યું “અરે યાર! મૂળ સાથે જ
વૃક્ષને તોડી પાડો, પછી નિરાતે જાળૂ ખાવાની મજા પડશે”
[આ અધ્યવસાય કૃષ્ણલેશ્યા] બીજાએ કહ્યું “ના ભાઈ,
વૃક્ષને શુ કામ કાપવું? મોટી મોટી ડાળો જ કાપી નાખોને!”
[આ અધ્યવસાય નીલલેશ્યા] ત્રીજો બોલ્યો “મોટી ડાળો
શુ કાપવી? જાળૂ તો આ નાની ડાળો ઉપર છે, તે જ
કાપોને!” [આ અધ્યવસાય કાપોતલેશ્યા] ચોથો કહે
“તમારી આ ગીત મોટી છે, માત્ર કળના શુદ્ધાઓને
તોડી લો! એટલે આપણું કામ ચરી જશે” [આ અધ્યવસાય
તેજલેશ્યા] પાંચમાએ કહ્યું “તમે મોટી વાત કરો છો,
આપણે જાળૂ ખાવા છે, તો જાળૂ જ આડ પરથી તોડી લો!”
[આ અધ્યવસાય પદ્મલેશ્યા] ત્યારે છઠો મિત્ર બોલ્યો.

સર્વદંત તરીકે જોળખવા પામે છે અને એમ જોળખ્યા પછી એમને
યથાનિધિ ભક્તિપૂર્ણ વન્નન કરે છે આ હકીકત શ્રી ભગવતીસૂતના
પાંચમા શતકના નવમા ઉદ્દેશમા છે એ જ પ્રમાણે, એ ચતુર્થના નવમા
શતકના ૩૨ મા ઉદ્દેશમા પ્રભુપાર્શ્વનાથસન્તાનીય ‘આગેય’ નામા
અધરિત શ્રમણની વાત આવે ૬

+“તેજ કાલેણં તેજ સમણં પાસાવચ્ચિજ્જા થેરા ભગવતો
જેણેવ સમણે ભગવ મહાવીરે તેણેવ ઉવાગચ્છન્તિ, સમણસ્સ
ભગવથો મહાવીરમ્મ અદૂરસામંતે ઠિચ્છા પવં ઘયામીxxx।
તપ્પમિતિ તે પાસાવચ્ચિજ્જા થેરાભગવતો સમણ ભગવં મહાવીરં
પચ્ચમિજાણંતિ-સન્નન્નૂ મન્નદરિમી,xxxવદંતિ નમંસંતિ।”

“લાઈઓ! આ બધી લપ મૂકોને, આ જમીન પર પાકા બાંધૂ પડ્યાં છે એ જ ઉઠાવોને!” [આ અધ્યવમાય શુદ્ધલેશ્યા]

કાર્ય તો એક જ છે બાંધૂ બાવાનું, પણ તેની રીતિ-નીતિ અગેની લાવનાઓમાં જે લિન્નતા છે અથવા જે લિન્ન લિન્ન અધ્યવસાય છે એ જ લિન્ન લિન્ન લેશ્યા.

ખરેખર સામાન્યર્થિ જીવને અતિનિશિડ બાંધન ગગ-દેષના છે તેમાય ગગ મુખ્યપદ છે દેષના મૂળમાં રાગ છે દરેક દોષના મૂળમાં ગગનુ બળ કામ કરે છે વળી ગગ જડ અને ચેતન બન્ને પ્રકારના પદાર્થો વિષે હોય છે જેમ મનુષ્યાદિ ચેતન પ્રાણીઓ ઉપર, તેમ ઘડીઆળ, કાઉન્ટેન પેન, ઓગનરિ, ફોનીયગ, વસ્ત્ર-આભૂષણ વગેરે મારી સારી ગમતી જડ ચીજો ઉપર પણ ગગ પથરાયો પડયો છે, જ્યારે દેષ તો સામાન્ય રીત સચેતનપ્રાણિવિષયક હોય છે, જડ વસ્તુ એનો વિષયનથી થાલલા સાથે અજ્ઞાતા વાગે તો થાલલા તરફ દેષ જેવાં વિકાર થાય છે ખરો, પણ એ ખરી રીતે દેષ નથી, કિન્તુ એ મોહનો (અજ્ઞાનનો) ગાઠો આવેશ છે અમ્તુ ગગ એ મોહનું પ્રબલતમ રૂપ છે અને સ સામાન્યકર્મા એનું એકાગ્ર સામાન્ય પ્રવર્તે છે બધા દોષો એને વળગી રહેલા છે એ ખસતા બધા દોષો વીખરાઈ જાય છે એટલા જ માટે ‘વીતરાગ’ શબ્દમાં દ્રુત એક

■ આ બામત માટે દરિદ્રાચાર્યના અષ્ટક ગ્રન્થના પ્રથમ અષ્ટકના પ્રથમ શ્લોકના “ન ચ દેવોઽપિ સત્ત્વેષુ” એ ત્રીજા ચમ્બુ ઉપરની માં નિરૂપકમુદિત દીક્ષા શુભો

‘ગગ’ ગાળદ રજૂ કરીને રાગનો અભાવ સૂચવવાના બળ ઉપર જ બીજા મધ્યાગા દોષોનો પણ અભાવ સૂચવાઈ જાય છે

મચેતનપ્રાણિવિષયક રાગ પણ ધાર્મિક, સામ્પ્રદાયિક અને લૌકિક એમ ત્રણ પ્રકારનો છે જ્ઞાની સત્પુરુષ મહાત્મા સન્ત સદ્ગુરુ ઉપર અને ધર્મ ઉપર રાગ તેમજ સદ્ગુણોને અંગે ઉપજનાર રાગ તે ધાર્મિક રાગ છે, જે ભક્તિરૂપ હોઈ આદ્યક્ષીય છે પોતાના સમ્પ્રદાય ઉપરનો સક્રિય ભાવનો ગગ તે સામ્પ્રદાયિક+રાગ છે, જે ત્યાજ્ય છે અને સ્વજન-કુટુંબ તથા મિત્રાદિ તરફનો ગગ તે લૌકિક રાગ છે આ લૌકિક રાગના પણ બે ભેદો પડી શકે: સ્નેહરૂપ અને સ્મર વામનારૂપ સ્મરવાસનારૂપ રાગ પણ નિષિદ્ધ અને અનિષિદ્ધ એમ બે પ્રકારે ગણાવી શકાય સ્વપત્ની કે સ્વપતિ વિષેનો ઔચિત્યયુક્ત તે અનિષિદ્ધ અને નિષિદ્ધ મ્થાન વિષેનો તે નિષિદ્ધ

તપના વિષયને વિવેચતા પ્રામગિક અન્યાન્ય વિવેચનથી ઘણું લગાણ થઈ ગયું અમ્તુ હવે પટકર્મો પેટી છેલ્લું ફાન જોઈ લઈએ

+ કામરાગસ્નેહરાગાવીપત્કરનિવારણૌ ।

દષ્ટિરાગસ્તુ પાપીયાન્ દુરુચ્છેદ- સત્તામપિ ॥

(હેમચન્દ્ર પીત-ગન્તોત્ર)

અર્થાત્-કામરાગ અને સ્નેહરાગનું નિગરણ સુકર છે, બાકી કદિન નથી, પણ પાપી એવા દષ્ટિરાગને ઉચ્છેદવો એ પડિતો અને સાધુ-સતોનં પણ કદિન થઈ પડે છે. દષ્ટિરાગ એટલે સક્રિય સામ્પ્રદાયિક રાગ

દાન

દાન ન્યાયપૂત દ્રવ્યનું યોગ્ય મ્યજે યોગ્ય પાત્રમાં કર્તવ્ય છે દાન જેટલા પ્રમાણમાં કંવામાં આવે તેટલા પ્રમાણમાં એમાં ત્યાગ રહેલો છે ત્યાગી ણની શુદ્ધ પરોપકારપરાયણુ ણનું એ દાનની પરાકાષ્ટા છે ત્યાગી માણસ પોતાના નિર્વાહ માટે જરૂરપુરતું મેળવી, કંઈ પણ 'સંઘ' કરવાની બુદ્ધિ વિના, પોતાની બધી શક્તિઓ જીવનના ઉચ્ચ આશય પાછળ ખર્ચી સ્વ-પરહિતના કાર્યમાં મશગૂલ રહે છે તે બોધામાં બોણુ મમાજ પાસેથી લઈ વધારેમા વધારે સમાજને એક યા બીજા રૂપમાં આપે છે આવો ત્યાગી માણસ જે તેની પાસે નથી હોતું તેનું દાન કરવાની દુરજમાથી મુક્ત રહે છે એ પોતાની સાધના અને પોતાની વિકાસ પામતી શક્તિઓનો લાભ ન્યાયે જનતાને નિર્મલ વાત્સલ્ય લાવે આપ્યે જાય છે ત્યારે કોઈ ધનિકના અસખ્ય ધનના દાન કરતાં એ ત્યાગીનું દાન કયાય ચડી જાય છે મહાવીર, બુદ્ધ અને એવા બીજા તેજસ્વી ત્યાગીઓ એવા દાનીઓ છે કે મોળામાં મોટા, ભારેમા ભારે ધનદાન કરનાર દુનિયાના શ્રીપતિઓ કન્ટા કયાય ઉચે છે

સમજી ધનિક પોતાના ધનનું દાન પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે આપે છે વાહવાહ માટે અપાતુ દાન વાહવાહમાં હવા થઈ જાય છે ધન કે વસ્તુનું દાન થાય છે, તેમ વાણીથી કોઈને સારો માર્ગ જતાવવો, મારી સલાહ આપવી, અથવા વાણી દ્વારા કોઈનું હિત સાધી આપવું એ પણ દાન છે ગિદ-મિદ વાણીબ્યાપાર એ મિદ દાન છે એ જ પ્રમાણે

પોતાની જાતથી-પોતાના શરીરથી કોઈનું ભણું કરવું એ પણ દાન છે આમ દાનધર્મ અનેકધા જાળવી શકાય છે.

દાનધર્મનો વિકાસ એ પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ અન્ય સદ્ગુણોના ઉન્નત્તરનો આધાર છે અને જ્યવહારદૃષ્ટિએ માનવી જ્યવસ્થાના સામંજસ્યનો આધાર છે. દાન અર્થાત્ અર્પણ એના કરનારને અને એના સ્વીકારનારને ઉપકારક થવું જોઈએ. અર્પણ કરનારનો મુખ્ય ઉપકાર એ છે કે એ વસ્તુ ઉપગ્રી એની મમતા ટળે અને એ રીતે એનો મન્તોપ તથા સમભાવ કેળવાય સ્વીકારનારનો ઉપકાર એ છે કે એ વસ્તુથી એની જીવનયાત્રામાં મદદ મળે અને પરિણામે એના સદ્ગુણો ખિલે

શક્તિનો ઉપયોગ પૈસા કમાવામાં કરવો અને પછી પૈસા દાન કરવા એના કરતાં સીધી શક્તિનું દાન કેવું ? સીધી શક્તિનું દાન એટલે સેવાભાવી જીવન ધારણ કરવું. એ પ્રકારનું જીવન ત્યાગી જીવન જની જાય છે. નીતિના માર્ગે આત્મી અને શ્રમયુક્ત જીવન જીવી મહાવિચારનું દાન કરવું, ખીજાઓને યોગ્ય પ્રવૃત્તિશીલ અને સત્કાર્યપરાયણ થવા યથાશક્તિ પ્રેરક બનવું એ અર્થદાન કરતાં વધી જાય છે. ધન કરતાં વિદ્યા તથા સંસ્કારનું સ્થાન ઘણું ઉંચું છે, જેમનું દાન ધનદાન કરતાં ઘણું ચડિયાતું છે એ શ્રેષ્ઠ દાનનો લાભ પહોંચાડવાના કામમાં ઉપયોગી થવામાં જ ધનયોગની પ્રશસ્યતા છે. આ તારતમ્ય તરફ ધ્યાન આપવું જરૂરનું છે.

સેવા * એ દાનની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ છે અદ્વેષઃ સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ પવ ચ—દેપટ્ટિ વગરનું અને સર્વ ભૂતો પ્રત્યે મૈત્રી ધારણ કરનારું, તેમજ કરુણાવાનું એવું માનસ સ્વયમેવ દાનભાવનાનું વહેતું બનેલું છે, જે વાણી અને શરીર દ્વારા યથાશક્તિ દાનધર્મને સતત વહેતો ગમે છે

દાન—આહે તો શરીરશ્રમથી કરેલું હોય યા માનસિક શ્રમથી કરેલું હોય, શિક્ષણ અથવા સહાનુભૂતિના રૂપમાં કરેલું હોય અથવા ધન યા અન્ય ઉપયોગી ચીજનું કરેલું હોય—એમાં ત્યાગ રહેલો છે એ ઉપર બજાવ્યું છે. ત્યાગના ત્રણ ઉદ્દેશ હોવા સભવ છે:—

* "The service of the poor is the service of God."

અર્થાત્—ગરીબ દુઃખીઓની મેવા એ ઈશ્વરની સેવા છે

જૈનાગમ શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં ભગવાન મહારાસરદેવ પોતાના મુખ્ય શિષ્ય ગૌતમ ઇન્દ્રજીતને સજોધીને કહે છે કે

ગોયમા! જે ગિલાણં પઢિચરદ્દ સે મ દંસણેજં પઢિવજ્જદ્દ; જે મં દંસણેજં પઢિવજ્જદ્દ સે ગિલાણં પઢિચરદ્દ ।

અર્થાત્—હે ગૌતમ ! જે માંદા દુઃખીઓની સેવા કરે છે તે મારા દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે; જે મારા દર્શનને પ્રાપ્ત કરે છે તે માંદા દુઃખીઓની મેવા કરે છે

"They asked a great one: How many ways are there to God? He said There are as many ways as there are atoms in the universe, but the best and shortest is Service "

અર્થાત્—લોકોએ એક સન્તને પૂછ્યું ઈશ્વરને પામવાના કેટલા માર્ગ છે ? સન્તે કહ્યું: જગતમાં જેટલા અણુઓ છે તેટલા; પણ મહત્ત્વીય સામે અને સદૃશી દ્રેક માર્ગ સેવા છે.

(૧) મંથમમૂલક ત્યાગ એટલે જે સંયમમાં મમાવિષ્ઠ થતા પાત્ર મનોના પાલનને ઉપકારક હોય નકામા મોજગોળની ચીજ વસ્તુઓ જે સાત્ત્વિક અથવા નિર્દોષ આનન્દ આપવાને બદલે શરીર, મન અથવા ધનની નિર્ધરક બરણાદી કરનાર હોય અને તૃષ્ણા-આસક્તિને વધારનાર હોય તેમનો ત્યાગ એ સયમમૂલક ત્યાગ છે

(૨) પ્રેમમૂલક ત્યાગ પોતાને અપ્રાપ્ત હોય છતાં પ્રાપ્ત થઈ ગઈ એવી ચીજ વસ્તુઓ-અછતના પ્રસંગે બીજાની ખરેખરી જરૂરીઆતો પૂરી પાડવાને માટે પોતે મકોચ કે અગવડ વેડી બીજાની સગવડ ખાતર-લેવાની ના પાડવી અને તેમનો ઉપયોગ અથવા ઉપભોગ છોડી દેવો એ પ્રેમમૂલક ત્યાગ છે દાખલા તરીકે, ચોખા ખાનારી પ્રજાની મગવડ ખાતર બીજા અનાજ ઉપર જીવનાર લોકો ચોખાનું રેગન છોડી દે એ પ્રેમમૂલક ત્યાગ છે

(૩) જ્ઞાનમૂલક ત્યાગમાં અગાઉ જતાવેલું ‘પૂનિયા’ ધ્રાવકનું ઉદાહરણ આખી શકાય કે જે જે માણસ પુણ્ય કમાતો હોવા છતાં પોતે અને પોતાની પત્ની વારાફરતી જીભ્યા ઝડી એક અતિથિને પોતાને ત્યાં રોજ જમાડતો હતો.

પરંતુ કોઈ માણસ પાત્ર રૂપીયાની નોટ ત્યાગ કરવા અર્થે ફાડી નાખે તો તે ત્યાગ ગણાયો? નહિ જ, એ તો કેવળ સ્વચ્છન્દ અને મૂર્ખાઈ જ ગણાયો કારણ કે એથી કોઈને-એટલા પૈસાનો-લાભ ન મળતાં કેવળ એનો નાશ થાય છે ત્યાગ એ એક બીજાનું તપ છે સ્વાદેજયના કારણે

કે અન્ય કારણે અનશનાદિ તપ કરનારા મનુષ્યો પોતા-
પોતાની શક્તિ અનુસાર ‘પૂનિયા’ શ્રાવકના દાખલાને
અનુસરશે ત્યારે, અન્ય કોઈ પણ ઉપાયથી નહિ થઈ શકે
એવી પ્રભાવના શાસનની થશે. કોઈ પણ ધર્મની
કલ્યાણકારકતાનું માપ તે ધર્મના અનુયાયીઓનાં વર્તન
ઉપરથી મામાન્યતઃ કાઢવામાં આવે છે, ખાસ કરીને ધર્મના
હાર્દથી અનલિંગ જનકમૂલક તેા હમેશાં એમ જ કરે છે

ઉપર જણાવ્યું તેમ, પરોપકારને માટે પોતાના પ્રાપ્ત
ધનનો ખર્ચ કરવો કે પોતાનું દ્રવ્ય આપવું તે દાન છે,
અને સ્વપરકલ્યાણ માટે પ્રાપ્ત અથવા અપ્રાપ્ત સુખ-સગવડ
કે સમ્પત્તિ છોડવાં એ ત્યાગ છે. દાનનાં ચાર પ્રયોજન
ગણાવી શકાય:—

- ૧ દુરજન (અન્યાયની કમાણી) આદિના પાપનું થોડું
પ્રાયશ્ચિત્ત થાય છે
- ૨ ભોગ કરતાં બચેલી સમ્પત્તિનો સદુપયોગ થાય છે.
- ૩ જનમેવાનાં કાર્યો-શિક્ષણાલય, દવાખાના, છૂલ્છૂલકાર
વગેરે સાધી શકાય છે
- ૪ ખરી સાધુતાને અવલગન અથવા મદદ આપી શકાય છે

જે ન્યાયયુક્ત વેપારધંધા કરી કમાય ■ અને
ઉદારતાથી દાનપત્રાયણ રહે છે તે ભાગ્યશાલી દાની છે,
અને જે ત્યાગી થઈને સયમપૂત છૂવન છૂવવા સાથે
પોતાની ભૂમિકા મુજબ પરોપકારપત્રાયણ રહે છે તે
મહાભાગ્યશાલી ત્યાગી છે

જૈન આચાર્યશ્રીમાં લક્ષ્યાલક્ષ્યનો વિચાર થલો કરવામાં આવ્યો છે તેમનો રાત્રિભોજનનિષેધ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

રાત્રિભોજનનિષેધ

આ જાળતમા વિચાર કરતાં જોઈ શકાય છે કે સન્ધ્યા પડતાની માથે અનેક જીવો, જથ્થાળંધ સૂક્ષ્મ જીવો જીડવા માંડે છે રાત્રિએ દીવાની આગળ બેસુમાર જીવો જીડતા-કરતા જોવામાં આવે છે ખુલ્લા રાખેલા દીવાના પાત્રમાં પુષ્કળ જીવડાં પડેલા દેખાય છે એ સિવાય, આપણા શરીર ઉપર પણ, રાત્રિ પડતાં અનેક જીવો બેસવા માંડે છે અને મોઢા ઉપર કરતા ઉપાધિરૂપ બને છે. આવી સ્થિતિમાં ભોજન ઉપર પણ જીવજન્તુ બેસતા હોવા જોઈએ એ અસંભવિત નથી. આથી રાત્રિભોજનમાં જીવ-વિરાધના થવાનો દોષ લાગે કેટલાંક ઝેરી જીવડાં ભોજનની માથે પેટમાં આવતાં વહેલામોડા રોગને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે ભોજનમાં જૂઝઝાણી હોય તો જલોદર પેદા થાય, ક્રોડાળિયો આવવાથી કેઠ ઉત્પન્ન થાય, ક્રીડી આવવાથી જુદિહાસ થાય, માખી આવવાથી વમન થાય અને કાટો

×મેઘાં પિપીલિકા હન્તિ શૂકા કુર્યાજ્જલોદરમ્ ।

કુરુતે મશિકા વાન્તિં કુષ્ઠરોગં ચ કોલિકઃ ॥૫૦॥

કણ્ટકો દારુણઙ્ગં ચ વીતનોતિ ગલવ્યથામ્ ।

વ્યજ્જનાન્તર્નિષ્પતિતસ્તાલુ વિધ્યતિ ઘૃશ્ચિકઃ ॥૫૧॥

ચિલ્લશ્ચ ગલે ઘાલઃ સ્વરભંગાય જાયતે ।

દત્ત્યાદયો દષ્ટદોષાઃ સર્વેષાં નિશિ ભોજને ॥૫૨॥

(દેવગન્ધ, ગોમશાસ્ત્ર, ત્રીજો પ્રકાશ)

કે લાકડાની કકડી જેવું આવવાથી ગળામાં પીડા પેદા થાય; અને વખતે કોઈ ઝેરી જીવ ખાવામાં આવી જાય તો મોત જ આવી જાય. રાત્રિએ રસોઈ અને જમવાના અનેક યત્નાવે એવા, આપણા સાંભળવામાં આવ્યા છે કે એમાં માણસોનું મોત નીપજ્યું છે.

સાચંકાલે (સૂર્યાસ્ત થવા પહેલાં) કરેલું ભોજન રાત્રિએ સૂઈ જવાના વખત સુધીમાં ઘણું ખરું જઠરાગ્નિની જવાલા પર ચડી જવાથી નિદ્રામાં અસ્વાસ્થ્યકારક બનતું નથી, પણ રાત્રિએ ખાઈને થોડીવારમાં સૂઈ જવાથી ભેંઈતા પ્રમાણમાં હરફર ન થવાને લીધે પેટમાં તરતનું ભરેલું અન્ન નિદ્રામાં વખતે માઠી અસર ઉત્પન્ન કરનાર થઈ પડે છે. ભોજન કર્યા પછી થોડું થોડું પાણી પીવાનો વૈદ્યકીય નિયમ (મુહુર્મુહુર્વારિ પિવેદમૂરિ) છે, જે, રાત્રિએ જમતા હોઈએ તો ભેંઈતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનો વખત ન મળવાને લીધે સચવાઈ શકે નહિ, જેના પરિણામે અજીર્ણ પેદા થવાનું સંભવે, જે, રોગોનું મૂળ ગણાય છે—“અર્જીર્ણમવા રોગાઃ”.

દ્રંકમાં, વીજળી કે અન્દ્રનો પ્રકાશ ગમે તેટલો સારો હોય, પણ સૂર્યપ્રકાશને ન પહોંચી શકે, એટલે ભોજન માટે યથા પ્રકાશ કરતાં સૂર્યપ્રકાશ વધુ પસંદ કરવા લાયક છે, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ એ પ્રથમ નંબરે સ્વીકાર્યો જાય છે. શાન્તિ-લાલની દૃષ્ટિએ પણ દિવસની દૈનિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે ભોજનની પ્રવૃત્તિ સંકેતી લઈ સૂઈ માથે રાત્રિએ જઠરને વિશ્રાન્તિ આપવી એ યોગ્ય છે.

એથી નિદ્રા ચારી આવે છે અને પ્રદ્યયર્થ સાચવવામાં મદદ પણ મળે છે. આ આરોગ્યલાભની સ્પષ્ટ વાત છે દિવસભોજન અને રાત્રિભોજન એ બંનેમાંથી સન્તોષ ખાતર એકની જ પસંદગી કરવાની હોય તો જાગતી કુશલ બુદ્ધિ દિવસભોજન તરફ જ વલણ લે એમ આજ સુધીના મહાન્ મનોના જીવન-ઇતિહાસ પરથી જણાય છે.

રાત્રિભોજનત્યાગના ફાયદા સાદી બુદ્ધિથી પણ જે સમજ શકાય છે તે રાત્રિભોજનનો ત્યાગ નહિ કરી શકનાર ગુમાવે છે એ વાત ખરી છે; પરંતુ જીવનકલકના આ જમાનામાં જે લોકો આજીવિકા મેળવવાના અર્થે એવી વ્યવસ્થા પ્રવૃત્તિમાં મુકાયેલા હોય કે રાત્રિભોજનનો ત્યાગ ન કરી શકતા હોય તેઓની તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સંજોગો ભેટાં અણુજુટકે કરવામાં આવતી હોઈ ક્ષન્તવ્ય છે. કારણ કે તેમાં સાંકડિપક દિસાનો તેમ જ અનર્થકંડનો દોષ પ્રવેશી શકતો નથી.

આજ સુધીના જમાનામાં શરીરશાસ્ત્ર, આરોગ્યશાસ્ત્ર, ચિકિત્સા(વૈદ્યક)શાસ્ત્ર અને જોરાકશાસ્ત્રના સંબંધમાં વિજ્ઞાને પુષ્કળ શોધખોળ અને પ્રયોગો કરી જે પ્રકાશ નાખ્યો છે તે પ્રકાશની ઉપકારક બાબત તરફ આંખો મીચી રાખવી કે દુર્લેક્ષ કરવું એ જૈન ધર્મ જેવા વૈજ્ઞાનિક ગણાતા ધર્મને પાલવી શકે તેમ નથી. શરીર આત્મવિકાસનું અને છેવટે મોક્ષનું પ્રથમ સાધન હોઈ તેની કાર્યક્ષમતા જળવાઈ રહે અને તે હુસ્ત હાલતમાં રહે એ અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે. શરીર કાંઈ પણ રીતે રુગ્ણ સ્થિતિમાં આવ્યા પછી તેની

ત્રિકલિસા અને ઉપચારક્રિયા કરાવવા બેસવું એના કરતાં રોગનું આક્રમણ ન થવા પામે અને આરોગ્ય જળવાઈ રહે એવા પ્રકારની ખાનપાનાદિવિષયક દિનચર્યા રાખવી એ ઘણું સારું છે અને માટે પથ્યાપથ્યનો વિચાર કરી, શરીરની અન્દર રોજ રોજ જે ઘસારો લાગે છે તે ઘસારાની જે ખાનપાનથી ક્ષતિપૂર્તિ થાય અને શરીરસ્વાસ્થ્યને માટે જરૂરી રસો પૂરા પડે તેવા ખાનપાનની વિવેકપૂર્વક પસન્દગી કરવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે જે ખાનપાનમાં હાલતાચાલતા પ્રાણીનો વધ કરવામાં આવ્યો હોય, જે નશો ઉત્પન્ન કરી બેભાન અથવા કર્તવ્યચ્યુત બનાવે, જે આરોગ્યને હાનિકારક હોય, જેના ગુણદોષથી આપણે અજાણ્યા હોઈએ, જે જીલને રસાસ્વાદ આપવા ઉપરાંત અન્ય કંઈ ફાયદો કરનાર ન હોય, જે ખીનજરૂરી હોવા છતાં એનો ઉપયોગ કરવા જતાં વ્યસનરૂપ બની જતું હોય, જે શરીરમાં રસસમૃદ્ધિ વધારવાને બદલે માત્ર જ્ઞાનતન્તુઓ અને તેની સાથે સમ્બન્ધ રાખનારી માનસિક વૃત્તિઓને ઉશ્કેરી છેવટે થાક, નિર્બલતા યા શરીરની પાયમાલી આણે, એવા ખાનપાનનો ત્યાગ જ ઇષ્ટ છે. તેમજ હાલતાચાલતા પ્રાણીઓનો વધ કરી તેમાંથી બનાવવામાં આવતી દવાઓનો શરીર-પુષ્ટિ માટે અથવા રોગનિવારણ સારુ ઉપયોગ કરવો એ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ત્યાજ્ય છે. કારણ કે તેથી પ્રાણિવધની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન મળે છે.

ળીલું, જેન ઉપદેશમાં સ્વચ્છતા, મુદ્ધતા, શુદ્ધતા અને સમુચિત શૌચનુ ક્રમમાન છે એઠા-બૂઠાની જે ગડગડ ચલાવાય છે તેમાં ધર્મદૃષ્ટિએ દોષ છે અને આરોગ્ય-દૃષ્ટિએ હાનિ છે લાંબો વળન મળ-મૂત્ર રહેવાથી તેમાંથી ફેલાતા રોગમય જન્તુઓના સંક્રમણને લીધે અનેક રોગો પેદા થાય છે એમ રસાયણશાસ્ત્ર જણાવે છે; ત્યારે છુટી જગ્યામાં કેાઈને અડચણકર્તા ન થાય તેમ મળ-મૂત્ર આદિ કરવા બાબતનો જેન ઉપદેશ બહુ પ્રાચીન સમયનો છે. ચાખખાઈ અને સ્વચ્છ અગત્યની છે, આરોગ્યને હિતકારક અને માનસિક ઉલ્લાસમાં સહાયભૂત બને છે.

અન્તમાં, સર્વ શાસ્ત્રાર્થના નિષ્કર્ષરૂપે ધ્યાનમાં રાખવું ઘટે કે, સદ્વર્ત્તન અને સદાચરણ, સંયમ અને સભ્યતા, દયા અને પ્રેમ, સેવા અને પરોપકાર, સત્ય અને ન્યાય, બ્રાતૃભાવ અને મૈત્રીભાવ, સહિષ્ણુતા અને નમ્રતા, ગમ્ભીરતા અને ધીરતા, વીરતા અને ક્ષમા, ઉદારતા અને ત્યાગ એ મનુષ્યજીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ સમ્પત્તિ છે. આ સદ્ગુણોની વિકાસ-ક્રિયામાં મનુષ્યનું ચારિત્ર સમ્પન્ન થાય છે. એમાં પુરુષાર્થ-મિદ્ધિ છે. શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક ઉત્કર્ષ પ્રાપ્તવાનો એ સન્માર્ગ છે. એ કલ્યાણમય જીવન છે. એ મોક્ષ-માર્ગ છે.

પ્રકીર્ણક

આ તૃતીય ખડમા ફેટલાક છૂટક છૂટક ઉપયોગી જણાતા
વિચારો રજૂ કરવા ઇચ્છુ છું

(૧)

કલ્યાણીનાં દ્વાર સહુને માટે ખુલ્લાં છે

જિનેન્દ્રદેવો મર્વ જીવોની તત્ત્વદૃષ્ટિએ સમાનતા પ્રરૂપે
છે અને એ સત્યનું જરા પણ વિસ્મરણ કર્યા વગર સંસારી
અવસ્થામાં યોગ્ય વ્યવહાર ચલાવવાનું ફરમાવે છે સંસારી
જીવોમાં શરીરાકૃતિની, રૂપની, ગળની, ધનની, કુળની,
મત્તાની, સમૃદ્ધિની તેમજ જ્ઞાન-બુદ્ધિની વિષમતાઓ જોવામાં
આવે છે, પરંતુ તે સર્વ વિષમતાઓ આગન્તુક કારણોને
લઈને, અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મના પ્રભાવને લઈને હોય છે;
જીવોના શુદ્ધ સ્વભાવમાં તેવી વિષમતાઓને સ્થાન નથી;
અને તેથી આગન્તુક કારણોને લીધે થયેલી તેવી વિષમતાઓ
અંગે ઉચ્ચ-નીચભાવના કેળવી સારા ભાગ્યવાળાઓએ
અહંકાર કે ગર્વ કરીને કમભાગ્યવાળાઓ પ્રત્યે તિરસ્કાર
કરવો એ જીવમાં રહેલા પરમોત્તમતત્ત્વનું અપમાન કરવા
બરાબર છે

હિન્દુધર્મમાં પ્રચલિત વર્ણાશ્રમધર્મ, જે સમાજવ્યવસ્થા
મારી રીતે ચાલે અને જીવનકલહ તથા અન્દર અન્દર ધાતક
હરિકાઈ ન પ્રવેશે તેટલા માટે શુષ્કકર્મના વિભાગના
આધારે પ્રરૂપવામાં આવ્યો હતો, તેમાં જ્યાં ઉચ્ચનીચ-

ભાવના પેડી, શુભકર્મને બદલે જન્મને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું અને સત્તાશાલી વર્ગ દલિતવર્ગનું શોષણ કરવા માંડ્યો ત્યારે જિનેન્દ્રદેવે વર્ણના અંગે પાડવામાં આવેલા ભેદો અવગણીને સર્વ મનુષ્યો માટે—પછી તે ગમે તે યોનિમાં જન્મ્યો હોય, જન્મથી તે પ્રાણી; ક્ષત્રિય, વેશ્ય કે શૂદ્ર યા ચાંડાલ હોય, પતિત હોય, દુરાચારી હોય કે ગમે તેવો હોય તેને માટે કશો પણ ભેદભાવ વગર વિશ્વવ્યાપક પ્રેમ અને અનન્ત કારુણ્યભાવથી ધર્મનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરી મૂક્યાં છે. આમ છતાં ધર્મ પામવામાં અથવા ધર્મ પામવાનાં નિમિત્તોના આશ્રય લેવામાં કેાઇને પ્રતિબંધ અથવા અડચણ કરવામાં આવે તો તે પરમકૃપાલુ જિનેન્દ્રદેવના શાસનના ઉદ્દેશથી વિરુદ્ધ છે જિનેન્દ્ર ભગવાનના ઉપદેશના શ્રોતાઓની પાળાતનું વર્ણન કરતાં હેમચન્દ્રાચાર્ય ત્રિપટિXXXના પ્રથમ પર્વના ત્રીજા સર્ગમાં કહે છે:—

નિયન્ત્રણા તંત્ર નૈવ વિકયા ન ચ કાંચનંXXX ॥૪૭૭॥

અર્થાત્ ભગવાનની વ્યાખ્યાન-સલામાં કેાઇ પ્રકારની નિયન્ત્રણા નથી

જૈનદર્શન મુજબ, કેાઈ પણ મનુષ્ય, પછી તે ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ-સંન્યાસી હોય, તેમજ જૈન સમ્પ્રદાય પ્રમાણે કે અન્ય કેાઈ સમ્પ્રદાય પ્રમાણે દાર્શનિક માન્યતા ધરાવતો હોય અને ક્રિયાકાંડ કરતો હોય, તો પણ મુક્તિ પામી શકે છે—સરત માત્ર એક જ કે તેમાં વીતરાગતા હોવી જોઈએ. એટલા જ માટે કહ્યું છે:—

સેયમ્યરો ય આસમ્યરો ય વુદ્ધો ય અહવ અગ્નો યા ।

સમભાવેભાવિગ્ણા લહર્ઈ મુમ્ક્ષે ન સન્દેહો ॥૨॥

(સમ્બોધસત્તિ)

અર્થાત—એતામ્બર દોષ કે દ્વિગ્મર દોષ, અથવા બૌદ્ધ દોષ કે માર્ઘ (કાષ્ટ સમ્પ્રદાયનો) દોષ, જો તે સમભાવથી લાવિત દોષ નો અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

જેનાગમ કેવલ્યપ્રાપ્તિ માટે કોઈ વેપવિશેષને નિયત કરાવતું નથી તેનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ છે કે માણસ ગૃહસ્થ-સ્થિતિમાં (ગૃહસ્થલિંગે) હોય કે સાધુસંન્યાસીની સ્થિતિમાં (સાધુલિંગે), પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, સ્વસમ્પ્રદાયના વેપમાં (સ્વલિંગે) હોય કે અન્યધર્મસમ્પ્રદાયના વેપમાં (અન્યલિંગે),—કોઈ હાલતમાં હોય, જો વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરે તો અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે x

“મોક્ષપ્રાપ્તિ પ્રતિ ન વેપપ્રાધાન્યમ્, કિન્તુ સમભાવ
પય નિર્વૃત્તિહેતુઃ ।”

(ગુણવિનય વાચકની ‘સમ્બોધસપ્તતિ’ ની બીજી ગાથા ઉપગ્ની રીકા)

અહ મહે પદ્મણા ઉ મોક્ષસમ્બ્રૂઅસાહજો ।

નાણં ચ દંસણં ચેવ ચરિત્તં ચેવ નિચ્છપ ॥૩૩॥

(ઉત્તગમ્મન, ૨૩ મું અધ્યયન)

આ ગાથાની ભાવાર્થપદ્યગ્નિરૂપ રીકામાં રીકાકાગ લખે છે કે:—

“જ્ઞાનાદેવ મુક્તિસાધનમ્, ન તુ લિંગમ્ । શ્રૂયતે હિ
મરતાદૌનાં લિંગં વિનાપિ કેવલોત્પત્તિઃ, ઇતિ તત્ત્વતો લિંગસ્ય
અકિંચિત્કરત્વાન્ન તદ્મેદો વિદુષાં વિપ્રત્યયહેતુઃ ।”

xસ્ત્રીલિંગસિદ્ધા, પુરિસલિંગસિદ્ધા, સલિંગસિદ્ધા, અણલિંગ-
સિદ્ધા, ગિહિલિંગસિદ્ધા ।

(પન્નવગ્ગમ્, પહેલું પ્રનાયનાપદ, સિદ્ધપ્રનાયનાપદ)

સ્વયંજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એજ મોક્ષ છે. દેહધારીનો એ મોક્ષ
શુદ્ધમુક્તિ કહેવાય છે.

વીતરાગતા એ માનસિક ધર્મ છે અને જ્યારે સારી વીતરાગતા પ્રકટે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં પડે છે. વીતરાગતા માટે સંન્યાસ-માર્ગ સરળ કે ધોરી માર્ગ ગણીએ તોયે એવો એકાન્ત નથી કે એ વગર વીતરાગતા આધી શકાય જ નહિ કે પ્રાપ્ત થઈ શકે જ નહિ. એ ગયા પૃષ્ઠમાં જણાવેલ આગમપાઠથી (ગૃહ્યધર્મિણે સિદ્ધ થઈ શકવાના ઉદ્દેશથી) સિદ્ધ છે. તેમજ, જૈનદર્શનસમ્મત દાર્શનિક માન્યતાઓ ધગવ્યા સિવાય તથા તે સમ્પ્રદાયમાં પ્રમાણિત ગણેલાં ક્રિયાકાંડ કર્યા સિવાય વીતરાગતા આવી શકે જ નહિ એવું પણ નથી એ પણ એ આગમપાઠથી (અન્યધર્મિણે સિદ્ધ થઈ શકવાના ઉદ્દેશથી) સિદ્ધ છે. અહીં એટલું કહી લેવું જરૂરનું છે કે જૈન ધર્મની દાર્શનિક

વીતરાગતા એટલે રાગ અને દ્વેષનો આત્મન્ટિક અભાવ. આમાં રાગજનિત તેમજ દ્વેષજનિત બધી વૃત્તિઓનો અભાવ સૂચવાઈ ગય છે. વીતરાગતા એ વિશ્વમન્થુત્વ, વિશ્વપ્રેમ અથવા વિશ્વવાત્સલ્યની વિરોધી નથી. જેટલે અંશે રાગ-દ્વેષ ઓછા થાય છે તેટલે અંશે પ્રાણિવાત્સલ્ય વિકાસ પામતું ગય છે. અને જ્યારે વીતરાગતા પૂર્ણતયા પ્રાકટ્યમાં આવે છે ત્યારે એ વાત્સલ્યભાવ પૂર્ણપણે વિકસિત થઈ સમગ્ર લોકના પ્રાણીઓને પોતાનામાં આવરી લે છે. જ્યાં નિર્ભાન્ત જ્ઞાન જળહથી રહેલું હોય, જ્યાં ક્રુરિત સ્વાર્થ અને પૈશ્વલિક મુખોપભોગમાં આસક્તિ નથી, જ્યાં કપાયાદિ દોષો નથી, જ્યાં શુભકર્મપ્રાપ્ત વિગેયતા અંગે ગર્વ કે અહંકાર નથી, જ્યાં પક્ષપાત કે અન્યાયવૃત્તિ નથી, જ્યાં હિંસનીયભાવ નથી, જ્યાં સર્વ-પ્રાણિહિતપરાયણતા છે ત્યાં વીતરાગતા છે. જે વિશુદ્ધવિશ્વપ્રેમમય પૂર્ણપવિત્ર પૂર્ણજ્યોતિ જીવનનું નામ છે.

માન્યતાઓ અને એના ક્રિયાકાંડોમાં એવું કશું નથી કે જે વીતરાગતાને પ્રાપ્ત કરવામાં બાધક નીવડે ઉલટું, એનાં દાર્શનિક મન્તવ્યો તથા યોજેલા ક્રિયાકાંડો વાસ્તવિક ધર્માચરણમાં પુષ્ટપણે ઉપકારક તથા સહાયક થાય તેવા છે, —જો તે માન્યતાઓનો મહુપયોગ કરવામાં આવે અને ક્રિયાકાંડો, જે સદાચારપ્રેરક ઉદ્દેશથી ગ્યવામાં આવેલાં છે તે ઉદ્દેશ સફલ થાય એવી રીતે સમજપૂર્વક કરવામાં આવે. સદાચરણ એ જ પાયારૂપ ધર્મ છે એ વિના કોઈ પણ દાર્શનિક માન્યતાઓ અથવા બાહ્ય ક્રિયાકાંડો તારવા મમર્થ નથી એ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે

જે રાગને પડો દેવ ન્વાર્થ આદિ દોનો હોય કે અથવા જે રાગ સાક્ષાત્ કે પ્રગગો દૂપાદિ દોષોથી મળખિત હોય છે તે રાગ કમુપિત ગગ ન જગત્ આ કલુષિત ગગના જુગ્મી આક્રમણથી દેરાન કે પણ એ રાગ જ્યારે દેવ, ર્વાર્થ અને મદતા આદિ ક્યનાથી જોટયો છોગ થતો જાય કે ત્યારે તેટયો તે નિર્મલ જનવા લાગે કે આ નિર્મલતાને વીવે એ (રાગ) શુદ્ધ વાત્સલ્ય કે શુદ્ધ પ્રેમભાવ એવા મુનામથી વ્યવહૃત થાય છે અદિસાના વિધિરૂપ આ વાત્સલ્યભાવ પ્રાણિવર્ગમાં જોટયો વ્યાપક જને છે, આત્મા તેટયો મહાન્ જને છે “સમ્યક્ત્વ”ના નિર્મલ પુદ્ગલો વાખરાતા જેમ શ્રેઠ્ઠતર કે શ્રેઠ્ઠતમ (આત્મિક) સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે, તેમ રાગના નિર્મલ પુદ્ગલો વાખરાતા, અર્થાત્ વીતરાગ દશા પ્રાપ્ત થના આત્મિક વાત્સલ્યરૂપ રિગુદ્ધપ્રેમ (Divine or spiritual love), જે, અદિમાની પરમ જ્યોત છે, સર્વજૂતજ્યાપી જને છે, અને તેનો સદ્વ્યવહાર વીતરાગ પ્રમુ જ્યા સુધી જગત્માં (શરીરધારી અવસ્થામાં) હોય છે ત્યાં સુધી કરે છે એવા માટે જ એ વિશ્વજન્ય, જગન્નમન, રિશ્વત્સના કહેવાય છે, એ રીતે ગણાય છે, ત્તય છે

મમ્પ્રદાયો દુનિયામાં રહેવાના છે, તેમનો નાશ થવાનો નથી અને નાશ થાય એમ ઇચ્છવાની પણ જરૂર નથી જે તે સમ્પ્રદાયનો માણુમ પોતાના સમ્પ્રદાયમાં રહી સન્માર્ગે ચાલી પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે સમ્પ્રદાયમાં રહેવું એ ખોટું નથી, પણ મામ્પ્રદાયિકતા (સામ્પ્રદાયિક સંકુચિતતા) ખોટી છે. પોતાના સમ્પ્રદાય ઉપરના બ્યામોહ, કદાચહ કે અભિનિવેશને લીધે જીજ્ઞ સમ્પ્રદાયને ખોટો માનવો એ ધર્માન્ધતા વ્યક્તિક અને સામાજિક સ્વાસ્થ્યને ખૂબ જાધારક બની જાય છે એટલે કહેવાની મતલબ એ છે કે કોઈ પણ સમ્પ્રદાયના માણુસ પોતાના સમ્પ્રદાયમાં રહી જીજ્ઞઓ સાથે જન્મુલાવ અને મૈત્રીને કેળવતો રહી સદાચારના વિશદ માર્ગે ચાલે તો એનું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે

(૨)

દેવ-ગુરુ-ધર્મ અને આત્મવિકાસદિગ્દર્શન

શરીરમાં રહેલો આત્મા તત્ત્વદૃષ્ટિએ એના મૂળ સ્વરૂપમાં સત્તાએ પરમાત્મા છે-દેવ છે, પણ કર્મવિરણોથી આવૃત હોવાને લીધે અશુદ્ધ લાવમાં વર્તમાન હોવાથી ભવચક્રમાં ભમે છે એ પોતાની અશુદ્ધતા ટાળી પોતાના સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં પ્રકાશમાન થઈ શકે છે, અર્થાત્ વીતરાગતા સાધી દેવત્વને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એવી રીતે જે કોઈ મનુષ્ય દેવત્વને પ્રાપ્ત કરે છે તે દેવ છે જે વીતરાગ છે તે દેવ છે.

આ દેવત્વને પ્રગટાવવું એ આપણો આદર્શ છે એ દેવત્વને પ્રગટાવવાની સાધનામાં જે સુયોગ્ય પ્રયત્નશીલ છે

તે ત્યાગી સયમી અપરિગ્રહી સન્ત ગુરુ છે, જે આદર્શની ઝોગખાણ કરાવે છે, વીતરાગતા ગુ છે એ સમજાવે છે અને એ સ્થિતિના પહોંચવા માટે સત્તારી જીવનમા કયો માર્ગ વિધેય હ આચરવા યોગ્ય હ એ યોગ્ય રીતે જાતાવે છે અશુદ્ધ દયા દૂર કરી શુદ્ધ દયા (વીતરાગતા) જે માર્ગે પમાય ત માર્ગનું નામ ધર્મ ધર્મ એટલે કર્તવ્ય (વિદ્યાનગામી કર્તવ્યસાધના) આ દેવ-ગુરુ-ધર્મને (એ વ્રણ તત્ત્વોને) સાચા અર્થમા ઝોગખવા, મફદહવા એ ‘મમકીત’ (સમ્યક્ત્વ), પણ એ ‘વ્યવહાર-સમકીત’ છે, જ્યારે, આત્મા જ એના મૂળ સ્વરૂપમા સત્તાએ દેવ છે અને કર્માવજ્ઞોને વીંછી નાખી પોતાના મૂળ સ્વરૂપમા પૂર્ણ પ્રગટ થઈ શકે છે એવી વિમલદ્રવ્યપૂત આત્મપરિણામ તે ‘નિશ્ચય-સમકીત’ છે વ્યવહાર-નમકીતમાથી પ્રગતિ હતા પ્રાણી નિશ્ચય-નમકીત પ્રાપ્ત કરે છે, જે પ્રાપ્ત થતા આત્માની દૃષ્ટિ શુદ્ધ અને છે, ત્યાર અણે ધણી પ્રગતિ કરેલી હોય હ, અને ધર્મમાર્ગ એટલે કે કર્તવ્યસાધનતા હવે વિકલ્પ માર્ગે પ્રયાણ કરવું અ જ એને માટે જાકી નહ હ, કે જેથી એ ભવિષ્યમા વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલે તે પોત જ દેવ બની શકે

માયુ મમજલુ અને સાયુ ઘરલુ એ જે જ ઉપર મધ્યાણુનિદ્વિનો દાન્મદાં છે એ જે ભૂમિકાઓમા પહેલીને “સમકીત” (સમ્યક્ત્વ) યા સમ્યગ્દૃષ્ટિ અને બીજીને ચારિત્ર (સમ્યક્ચારિત્ર) કહેવામા આવે છે આમા પહેલી વસ્તુ મોહનીય કર્મનો જે વિભાગ વીખાવાથી પ્રગટે છે તે

‘દર્શનમોહ’ છે. અને મોહનીય કર્મનો એ વિભાગ જોવામાંથી જીવ વસ્તુ પ્રગટે છે તે ‘ચારિત્રમોહ’ છે. નામ સંસ્કૃત સમજવું અને સાચું કરવું એ જીવનનો મૂળભૂત ઉચ્ચ તત્ત્વો મોહનીય કર્મનો પરાભવ થવા ઉપર આધાર રાખે છે અર્થાત્ મોહનીય કર્મનો દૃષ્ટિ-દર્શનને આવરનારો એ પહેલો ‘દર્શનમોહ’ નામનો વિભાગ છે તે લેટલા પ્રમાણમાં વીંખાય છે તેના પ્રમાણમાં દૃષ્ટિ ખુલ્લે છે અને જ્યારે એ વિભાગ પૂર્ણપણે દૂર છે ત્યારે દૃષ્ટિ પૂર્ણપણે પ્રગટે છે દૃષ્ટિ ખુલ્લા કે પ્રગટ્યા પછીયે ચારિત્રના અવરોધોને હટાવવાનું અતિકંઠિત અને પ્રખરપ્રયત્નમાધ્ય કામ ભાડી રહે છે. પણ દૃષ્ટિ ખુલ્લા પછી એ કામ વહેણું-મોહું જરૂર સપાઈ જાય છે. મોહનીય કર્મનો ચારિત્રને આવરનારો બીજો ‘ચારિત્રમોહ’ નામનો વિભાગ લેટલા પ્રમાણમાં વીંખાય છે તેના પ્રમાણમાં ચારિત્ર પ્રગટે છે, અને જ્યારે એ વિભાગ પૂર્ણપણે નષ્ટ થાય છે ત્યારે પૂર્ણપણે ચારિત્ર પ્રગટે છે આમ દર્શનમોહ દૂર થયા પછી ચારિત્રમોહ દૂરતાં આખું મોહનીય કર્મ ખતમ થઈ જાય છે અને એ ખતમ થતાંની સાથે જ એનાં સહચોગિભૂતા બીજાં સઘળાં ઘાતી (આત્મગુણોનો ઘાત કરનારાં) કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે અને આત્મા મુક્ત થને છે-શારીરિક જીવિતવ્ય વર્તમાન હોય તો જીવન્મુક્ત, નહિ તો વિદેહમુક્ત.

દ્રંકમાં, આત્મા સંબંધી ખરી સમજણ પ્રગટે છે ત્યારે ‘દર્શનમોહ’નું આવરણ ખસે છે, અને ‘સમકીર્ત’ અર્થાત્ સમ્યક્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે; અને આગળ વધતાં જ્યારે વર્તનમાંથી અસંયમ, આસક્તિ અને કપાયનો નાશ

ધાય છે ત્યારે એ ચારિત્રમોહનો નાશ હોઈ એના ફલરૂપ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટે છે. આ પ્રમાણે સમ્યક્દૃષ્ટિ અને તદ્દનુરૂપ સમ્યક્ચારિત્ર એ બે વડે મુક્તિ પ્રમાય છે.

(૩)

ભગવાનની મૂર્તિ

ભગવાનના નામ દ્વારા ભગવત્સ્મરણ થાય છે, તેમ ભગવાનની મૂર્તિ કે તસ્ખીર દ્વારા પણ ભગવત્સ્મરણ થાય છે. સામાન્યતઃ મૂર્તિ કે તસ્ખીર, નામથી પણ વધારે સ્મૃતિપ્રેરક થઈ શકે છે. જેમને પોતાને માટે મૂર્તિની ઉપયોગિતા ન લાગતી હોય તેમણે, જેમને ભગવત્સ્મરણ કે ભગવદ્ભક્તિમાં ભગવાનની મૂર્તિનો સહારો ઉપયોગી થતો કે લાગતો હોય તેમને તે સહારો સહર્ષ લેવા દેવો જોઈએ અને સારા હેતુ માટે લેવાતો એ સહારો પ્રશંસનીય માનવો જોઈએ. એ જ પ્રમાણે, જેઓ મૂર્તિના સહારા વગર ભગવદ્ભક્તિ કરી શકતા હોય કે કરી શકવાનું માનતા હોય અને એથી એ સહારો ન લેતા હોય તેમની ટીકામાં ન પડવું જોઈએ પોતાના કથાયના ઉપશમન માટે ભગવાનની મૂર્તિનો સહારો લેનારા મૂર્તિનો સહારો ન લેવાના કારણે ખીજને નિન્દે કે ખીજઓ સાથે કથાયમાં બિતરે તો તેઓ પોતાનું ધ્યેય ચૂકી જતા ગણાય. આમ કેાઈ સાધનનું અવલંબન લેવા ન લેવાની જાણતને પકડી સંકુચિત વાડાળન્દી સર્જવી કે પોષવી યોગ્ય ન ગણાય. મૂર્તિનો સહારો પોતાને માટે જરૂરી ન લાગતાં ન લેનારાઓએ પણ મનુષ્યસમૂહની-મૂર્તિનો સહારો લેવાની-કુચિને ખ્યાલમાં

લઈને, તે રુચિને સંતોષવા માટે કટ્યાણુ-સાધનના હેતુએ બંધાયલાં ઐતિહાસિક પવિત્ર દેવાલયો, જેઓ એક વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિનાં ધામ છે, તેમની તરફ સન્માન-વૃત્તિ રાખવી જોઈએ અને મહાત્મા પુરુષોના ચિત્ર, મૂર્તિ કે તસ્બીર તરફ જેમ સહજ સન્માનવૃત્તિ હોય છે તેમ ભગવાનની મૂર્તિ તરફ સહજ સન્માનવૃત્તિ તેમને હોવી જોઈએ.

હા. એટલું ખરું કે વીતરાગ ભગવાનની મૂર્તિમાં વીતરાગતાનો દેખાવ હોવો જોઈએ. રાગદ્વેષરહિત, અહિંસા-સંયમ-તપ-ત્યાગના સફળોના પૂર્ણ ઉત્કર્ષથી પ્રકાશિત એવા વીતરાગ ભગવાનની ધ્યાનસ્થ વીતરાગ યોગીની આકૃતિ-વાળી મૂર્તિમાં વીતરાગતાને બાધકરૂપ થાય, વીતરાગ મુનિને ન છાજે એવો દેખાવ ન લાવવો જોઈએ.

(૪)

જીવનનિર્વાહ માટે હિંસાની તરતમતાનો વિચાર

હિંસા વિના જીવન અશક્ય છે એ વાતનો સ્વીકાર કર્યે જ છુટકો છે. પરંતુ તે સાથે, જોઈમાં જોઈ હિંસાથી એક રીતે જીવવું એ જીવનનો નિયમ અથવા કાયદો મનુષ્યે પાળવાનો છે. પણ જોઈમાં જોઈ હિંસા કેને કહેવી એ પ્રશ્ન ઘણાં ઉઠે છે. કોઈ મતવાળા એવું માનતા હોય છે કે મોટા સ્વલસાય પ્રાણીનો નાશ કરવાથી ઘણા માણસોનો ઘણા દિવસ સુધી નિર્વાહ થાય છે, જ્યારે વનસ્પતિમાં રહેલા ઘણા જીવોને માર્યા છતાં એક માણસનો એક દિવસ માટે પણ પૂરતો નિર્વાહ થઈ શકતો નથી, માટે ઘણા જીવોને મારવા કરતાં એક મોટા પ્રાણીને મારવો એમાં

ઓછી હિંસા છે. આવા મતવાળા માણસો જીવોની સંખ્યાના નાશ ઉપરથી હિંસાની તરતમતાનો આંકડો લગાવે છે. પણ આ વાત ધરાણર નથી જોત મન્તવ્ય જીવોની સંખ્યા ઉપરથી નહિ, પણ હિંસ્ય જીવના ચૈતન્યવિકાસ ઉપરથી હિંસાની તરતમતા ઠરાવે છે. ઓછાવિકાસવાળા ઘણા જીવોની હિંસા કરતાં વધુવિકાસવાળા એક જીવની હિંસામાં વધુ હોય રહેલો છે એમ જોત ધર્મનું મન્તવ્ય છે, અને એટલા જ માટે એ વનસ્પતિકાયને ખોરાક માટે યોગ્ય ગણે છે, કેમકે વનસ્પતિ-જીવોઃઓછામાં ઓછી ઇન્દ્રિયવાળા, એટલેકે એકજઇન્દ્રિયવાળા ગણાય છે, અને એનાથી આગળના ઉત્તરોત્તર વધુઇન્દ્રિયોવાળા જીવોને ખોરાક તરીકે એ નિષિદ્ધ ઠરાવે છે. એ જ કારણ છે કે પાણીમાં જલકાય જીવો ઘણા હોવા છતાં તેમની-એટલા ગંધા જીવોની-વિશધના [હિંસા] કરીને પણ એક તરફના માણસને કે પશુને પાણી પાવામાં અનુકરૂપા છે, હયા છે, પુણ્ય છે, ધર્મ છે એમ સહુ કોઈ કખૂલ રાખે છે, કેમકે જલકાય જીવો એક માણસ કે પશુની અપેક્ષાએ ગણુ અલ્પ ચૈતન્યવિકાસવાળા જીવો છે.

✽सूक्ष्मासुमत्त्वेऽपि घनस्पतीनां न तान् विना जीवति वेदधारी ।
नैसर्गिकं भोजनमाचरंस्तत्, जनो न दुष्येदमलीमसत्त्वम् ॥
(લેખકની 'વીરવિભૂતિ'નો ૬૮ મો શ્લોક)

અર્થાત્-વનસ્પતિમાં યદ્યપિ સૂક્ષ્મ પ્રાણિતત્વ છે, તથાપિ તેના આધાર વગર વેદધારી જીવી શકે નહિ. વળી એ પ્રાકૃતિક આહાર છે, જેમાં કોઈ પ્રકારની મલિન ચીજ (લોહી વગેરે) બિસ્ફુલ નથી. માટે એ શ્યાલાત્મિક યત્રિત આહાર કરતાં માણસ પિત થતો નથી-ગુનેહગાર ઠરતો નથી.

વનસ્પતિ જીવોમાં જે લેદ છે: પ્રત્યેક અને સાધારણ એક શરીરમાં એક જીવ હોય તે ‘પ્રત્યેક’ અને એક શરીરમાં અનન્ત જીવો હોય તે ‘સાધારણ’ કન્દમૂળ વગેરે ‘સાધારણ’ [સ્થૂલસાધારણ] છે. એમને ‘અનન્તકાય’ પણ કહેવામાં આવે છે ચૈતન્યમાત્રાને ગણનામાં લેતાં ‘પ્રત્યેક’ વનસ્પતિની અપેક્ષાએ ‘સાધારણ’ની (કન્દમૂળ વગેરેની) ચૈતન્યમાત્રા અનન્તમાં ભાગે અદ્ય છે.

(૫)

શરીરનો ઉપયોગ

શરીર હાઠ, માંસ, લોહી વગેરેનું જન્ય “પૂતણું” છે અને મલ, મૂત્ર આદિ અશુચિઓથી ભરેલું છે એ પ્રમાણે શરીર પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે વિવેચન કરવામાં આવે છે વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ જોતા શરીર તો જેનું જનનું હોય તેનું જન બીજી વસ્તુઓથી જનાવવા જતા જાની શકે નહિ આપણા કરતા કુદરત વધુ ડાહી છે શરીરમાં જે અશુચિ ઉત્પન્ન થાય છે તે શરીરને ટકાવવા માટે ખાનપાન લેવાની આવશ્યકતા હોઈ ખોળાક વગેરેમાં શરીરને ઉપયોગી તેમજ નિરૂપયોગી વસ્તુઓ જે મળેલી છે તેને લીધે છે. શરીર એક એવું અદ્ભુત યંત્ર છે કે સારભૂત વસ્તુઓને

* ‘સૂક્ષ્મસાધારણ’ જીવો અને સૂક્ષ્મ પૃથ્વી-જલ-તેજ-વાયુ જીવોથી સમગ્ર લોકાકાશ દર્શી કાસીને ભરેલું છે એ પરમસૂક્ષ્મ જીવો નિહકુલ સર્વ-વ્યવહારમાં આનંદ નથી. ‘સાધારણ’ને ‘નિગોદ’ પણ કહે છે માટે ‘સૂક્ષ્મસાધારણ’ને સૂક્ષ્મનિગોદ અને ‘સ્થૂલ સાધારણ’ને સ્થૂળનિગોદ (બાદરનિગોદ) કહે છે

પોતાના ઉપયોગમાં લઈ નિરુપયોગી વસ્તુઓ, જે અશુચિ
 કહેવાય છે તેમને ગહાર ફેંકી દઈ શરીરને કાર્યક્ષમ રાખવાનો
 આપમેળે સતત યત્ન કરતું રહે છે શરીર એ પરાણે
 ત્યાગ કરવા જેવી ચીજ નથી, અથવા તો તેનો જેમ અને
 તેમ જલ્દી નાશ કરવા જેવી ચીજ નથી; શરીરને કાર્યક્ષમ
 અને આરોગ્ય-સ્થિતિમાં રાખવાની જરૂર છે, કે જેથી તેનો
 પ્રભાવ મન ઉપર પડી મન શરીરવિષયક દુશ્ચિન્તનમાંથી
 મુક્ત રહે એશક શરીરના ભોગોપભોગ માટે ખીનજરૂરી
 હિંસા થવી ન જોઈએ, તેમજ જૂઠું-અનીતિ-અન્યાયનું
 આચરણ થવું ન જોઈએ એટલી જ વાત પ્રસ્તુત વિષયમાં
 મુદ્દાની છે અને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક તેમજ
 અમલ કરવા લાયક છે. સમજી શકાય એવું છે કે આત્મા
 પોતાના શરીરમાં જ રહીને પોતાની જ્ઞાનશક્તિ અને
 કાર્યશક્તિનો ઉપયોગ કરી મોક્ષ-સાધન કરી શકે છે.
 આત્મા જ્યાં સુધી છેવટનું શરીર છોડી મોક્ષ પ્રાપ્ત ન કરે
 ત્યાં સુધી તેને શરીરનો ઉપયોગ છે અને ત્યાં સુધી તેને
 શરીર વળગેલું જ છે. છતાં અણુસમજથી શરીરનો
 ત્યાગ કરવા જેવી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો તે
 આપઘાતની પ્રવૃત્તિનગણાય, જે પાપ મનાયું છે. ત્યાગ
 શરીરનો નહિ, પણ દુર્વૃત્તિ તેમજ દુષ્પ્રવૃત્તિનો કરવાનો છે.

આપઘાત અને 'સંલેખના'માં ફરક છે આપઘાત કપાયના
 આવેગનું પરિણામ છે, જ્યારે 'સંલેખના' ત્યાગ અને દયાનું પરિણામ
 છે જ્યાં પોતાના જીવનની કંઈ પણ ઉપયોગિતા રહી ન હોય અને
 પોતાને માટે ખીનજોને અર્થ કંઈ ઉદારનું પડતું હોય ત્યાં શરીર-
 ત્યાગમાં ખીનજો ઉપર દયા છે કેટલાક કોઈ પાણીમાં ફળી

મરવાનુ, કોઈ પર્વત ઉપરથી પડીને મરવાનુ યા બીજી રીતે પ્રાણોત્સર્ગ કરવાનુ આદરે છે પણ એ અન્ધશ્રદ્ધાની વાત છે હા, કર્નઝની વેદી ઉપર બનિદાન કરવુ એ સાચુ બનિદાન છે જનરક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ કુપ્રમાન કરવા અથવા બીજાઓની મેવામા પોતાનુ શરીર આપવુ પડે તો આપવુ એ સાચુ બનિદાન છે અમુક જગ્યાએ મરવાથી કે અમુકનુ નામ વધે મરનાથી અર્ગે યા મોક્ષ મળે છે એ પ્રકારની અન્ધશ્રદ્ધાથી પ્રાણત્યાગ કરવો એ ખોટું છે જૈનધર્મે ઉપવાસને છોડી મૃત્યુના બીજા બધા ઉપાયોની મનાઈ કરી દીધી છે આ પ્રશસ્ત સંપ્રદાય ગાગ્રાય જ્યારે કોઈ અસાધ્ય બીમારી આવે કે જેનુ કંઈ સદ્વત્તુ ક્રિયા થઈ પડે અને બીજાઓ પાસેથી ખૂબ મેરા લેવી પડે એવા સમયમા ઉપવાસ કરી રાગીરને છોડવુ યોગ્ય ગણાય છે ઉપવાસચર્યા પણ એકદમ નહિ પણ શરૂઆતમા નીરમ એ જન પત્રી હાથ'ડોડે કોઈ પેન વસ્તુ ઉપર અને પત્રી શુદ્ધ જળ પર એમ ચડતા ઉપવાસ પર આવવુ જોઈએ આ પ્રક્રિયામા દિવસો મહીનાઓ અને કદાચિત્ વરોનેા વખત પણ બાગી જવા સમય છે એકદમ પ્રાણત્યાગ કરવામા જે સકલેશ અવ-પરને થાય છે તે આ પ્રક્રિયામા થતો નથી વળી આ પ્રક્રિયા મરણનો જ નહિ ઇવનતા પણ ઉપાય બની જઈ શકે છે અર્થાત્ આ પ્રમારની પ્રક્રિયાથી દ્યારેક બીમાગીમાથી સાજા થવાનુ પણ બની જાય છે આ પ્રમારની પ્રક્રિયાથી બીમારી માન્ય થઈ જાય તો સહેજનાનુ કારણ ન રહેતા સહેજના બધ કરી દેની જોઈએ ઉપવાસચિકિત્સામા અને સહેજનામા અન્તર છે ચિકિત્સામા ઇવનની પૂરી આશા

અનુકરણ-દાન

દયા એ ધર્મનું મૂળ છે યોગ્ય દાન એ દયાધર્મનું ક્રિયાત્મક પાલન છે—આહે એ દાન આપણી શારીરિક, માનસિક, વાચિક અથવા સામ્પત્તિક શક્તિનું હોય કેાઇ પણ વ્યક્તિ ને આપણી દયાથી જીવિત રહેશે તો તે જીવિત રહેશે ત્યાં સુધી ને ને હિંસા આદિ દોષવાળાં કાર્યો અથવા ને ને અપકૃત્યો કરશે તેની જવાબદારી આપણા ઉપર આવશે એવો લોકોમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન કરવો અને દયા તથા દાનના ગુણ પ્રવાહને સૂકવી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ઘોર પાપ છે અમુક વ્યક્તિ લવિધ્યમાં કેમ વર્તે છે એ આપણે જાણતા નથી, અને એવા જ્ઞાનના અભાવે, તે સારી રીતે નહિ, પણ ખોટી રીતે જ વર્તે છે એવો પૂર્વગ્રહ ધાગણ કરી દયા કરવાથી વંચિત થવું એમાં ધણુ અજ્ઞાન રહેલું છે હરેક વ્યક્તિ પોતે મામાન્ય રીતે કેમ વર્તેલું એમા સ્વતન્ત્ર છે, અને તે જો ખોટી રીતે વર્તે અર્થાત્

અને એ માટે પ્રગતિ હોય કે, પરન્તુ સંવેષના ત્યારે કનય છે, જ્યારે જીવંતી ન તો કોઈ આગા રહી હોય કે, ન એ માટે પ્રમત હોય કે અકસ્માત ઉપરની સંવેષનાની પ્રક્રિયાથી શરીરને સારુ થક જાત તો પછી જળરક્તી પ્રાણત્યાગ કરવાની જરૂર નથી કેમકે સંવેષના આત્મહત્યા નથી, કિન્તુ આવેશ મોતની સામે વીરતાથી આત્મ-મર્મપ્રણી ક્રિયા છે એથી મનુષ્ય જ્ઞાન્તિ અને આનન્દથી પોતાનો પ્રાણત્યાગ કરે છે મોતની પહેલાં એણે જે કંચુ જોઈએ તે તે કરી જાય છે. પણ મોત જો દષ્ટી જાય તો એને જળરક્તની ન જોવાવડુ જોઈએ.

આપણા દયોપચારના સાહાય્યથી મરવામાંથી બચવા પામેલા માણસ દુષ્ટ રીતે વર્તે તો તેણે પોતાની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કર્યો એટલું જ કહી શકાય, પણ, તેનો દોષ એ માણસને દુ ખમા સાહાય્ય કરી એનું જીવન લગાવવામાં સહાયભૂત થનાર, તેને બચાવનાર કે તેને રાહત આપનારના ઉપર હોઈ શકે નહિ શુદ્ધ અનુકંપાથી કરેલી દયા કે આપેલી શાન્તિનો લાભ પામી સ્વસ્થ થનાર માણસ પછી ગમે તે રીતે વર્તે તેની સાથે એ દયા બતાવનારને કંઈ લેવાદેવા નથી, એને તો ફક્ત પોતાની શુદ્ધ અનુકંપાનું પુણ્ય ફળ જ મળે જે પરંતુ એ કંઈ છુટારો લૂટવા માટે જતો હોય અને એ વાત આપણા જાણવામાં હોવા છતાં એને રમતામાં આપણે ત્યાં આશ્રય આપી જમાડીએ તો તે લૂટ કરવામાં જે પાપ કરે તેના બાગી આપણે થઈએ

(૭)

મૈત્રી આદિ ચાર લાવનારો.

“સમાનશીલવ્યસનેષુ સવ્યમ્” અર્થાત્ સરખા આચાર અને સરખી આદતવાળાઓમાં પરસ્પર મિત્રતા હોય છે, થાય છે આ ઉકિત મુજબ વિચાર કરવામાં આવે તો બધા આત્માઓ-નિકૃષ્ટ એણીના ગરીરધાગેથી લઈ ઉચીઉચી કદાના શરીરધારડો સુધીના બધા સમારવર્તી જીવો સ્વરૂપે અર્થાત્ પોતાના સત્તાગત મૂળરૂપમાં જિંદગી એક સરખા હોઈ, અર્થાત્ એ પ્રકારની મૌલિક પૂર્ણ સમાનતાને લાંબે બધા પ્રાણીઓમાં પરસ્પર મૈત્રી થવાનું સલાબ્ય જણાય છે,

બીજાનું સુખ જોઈ યા બીજાને અધિક સુખી જોઈ માણસને ઇર્ષ્યા અને અસૂયા પેદા થાય છે, પરંતુ વ્યાપક મૈત્રીલાવ માણસના દિલમાં જો જોગે તો તે બીજાના સુખિત્વને જોઈ તેને એટલે કે તેના સુખિત્વને પોતાના મિત્રનું કે પોતાના આત્મીયનું સમજે અને એથી એ તરફ એના મનમાં ઇર્ષ્યા કે અસૂયા પેદા ન થતાં માનસિક સ્વસ્થતા અનુભવે. એ માટે મૈત્રીલાવનાનો વિષય સુખી જન પણ જતાવવામાં આવ્યો છે. જાધા સુખી થાઓ ! કે સુખી રહો ! એવી સફલાવના તો દૃશ્યાણુસાધનના માર્ગમાં પહેલી જ હોવી જોઈએ. પણ કેઈ માણસ ધનવાન, જલવાન કે સત્તાવાન હોય યા ભૌતિક રીતે સુખી મનાતો હોય તો તેટલા જ ઉપરથી તેના પ્રત્યે પ્રમુદિત થવું એમ કહેવાનો

× મૈત્રીફલણામુદિતોપેક્ષાણાં સુખદુઃસ્વપુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ । (પાતંજલયોગશ્ન ૧૫૬ ૩૩મું સૂત્ર)
અર્થાત—મૈત્રીનો વિષય સુખિત્વ, કરુણાનો વિષય દુઃખિત્વ, મુદિતાનો (પ્રમોદનો) વિષય પુણ્યવત્તા અને ઉપેક્ષાનો વિષય નિપુણ્યવત્ છે. આથી એ (મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા) ભાવનાઓના અનુદીક્ષનથી ચિત્તનો પ્રસાદ સંપાદન કરી શકાય છે. મદર્શિ શ્રીકેમારવાતિજ્ઞના 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર'નું સાતમા અધ્યાયનું

ભાવનાને વિકસાવવા માટે મૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાઓ ખતાવે છે, જેમના અનુશીલનના આધાર પર જીવનની ઉત્તરોત્તર વિકાસભૂમિ ઉપર આરોહણ કરવાનું સુગમ બનતું બાય છે. એ ચાર ભાવનાઓ આ પ્રમાણે:—

પ્રાણીમાત્રમાં મૈત્રીવૃત્તિ કેળવવી એ મૈત્રીભાવના છે. આવી વૃત્તિ કેળવી હોય તો જ દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સત્યવાદી અને અહિંસક રહી વર્તી શકાય મૈત્રી એટલે પરમાં પોતાપણની ખુદિ—આત્મીયપણની ભાવના આ ભાવના હોતાં બીજાને દુઃખ ઉપજાવવાની કે બીજાનું અહિંત કરવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવવા પામતી નથી, પણ બીજાનું ભલું કરવાની વૃત્તિ ઉદ્ભવવા પામતી નથી, પણ બીજાનું ભલું કરવાની વૃત્તિ પ્રવર્તતી રહે છે. આ ભાવનાનો વિષય પ્રાણીમાત્ર છે.

મનુષ્યને પોતાથી અડિયાતાને જોઈ અદેખાઈ આવે છે. એ દોષ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સત્ય, અહિંસાનું પાલન થઈ શકે નહિ. માટે અદેખાઈ જેવા દોષોની વિરુદ્ધ પ્રમોદ થયું અને એનો આદર કરવો એ પ્રમોદભાવના છે. આ ભાવનાનો વિષય ગુણાધિક જન છે. પોતાના ઈષ્ટ જનની અડતી જોઈને જેમ આનન્દ થાય છે, તેમ પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે આત્મીયતા કેળવી હોય તો જ જે કોઈ ગુણાધિક હોય તેને જોઈ પ્રમોદ બિપજી શકે. એટલે આ ભાવનાના મૂળમાં આત્મીયતાની ખુદિ છે.

સામાન્યતઃ કોઈ પણ ગુણીના ગુણ તરફ પ્રમોદ થવો એ પ્રમોદભાવના છે. ગુણરાગી થવું એ ગુણી થવાનો માર્ગ છે.

પરંતુ તિર્થંગ્યોનિના પ્રાણીઓમાં અજ્ઞાનતા અને વિવેક-
ભાવને લીધે એ (વ્યાપક મૈત્રીભાવ) ન હોવાનું કે ન
સધાવાનું સમજી શકાય છે, કિન્તુ મનુષ્યોમાં તો સમજદારી
અને વિશેષ સંજ્ઞાવતા હોવાને કારણે એ સધાવાનું સંભાવ્ય
છે, છતાં એ ન હોતાં એને જાહેરે જ્યારે પશુસૃષ્ટિને યોગ્ય
ધર્મ્યા, દ્વષ, ક્રૂરતા, વૈરવિરોધ અને સ્વાર્થાન્ધતાનો પ્રગાઠ
વંટોળ માણસોમાં પથરાયેલો જોવામાં આવે છે ત્યારે એવા
માણસો પશુસૃષ્ટિને યોગ્ય વાસનામય આવરણના ભિન્નભિન્ન
પ્રકારના પડદાઓ ઘીરી હોયે આવ્યા નથી એમ ક્લિત
થાય છે કિન્તુ વિવેકબુદ્ધિ મનુષ્યના ચિત્તની નિકટ હોવાથી
માણસ જો શાન્ત અને સ્થિર થઈ વિવેકયુક્ત વિચાર કરે
તો જાણ પ્રાણીઓ સરખા છે એ વાત એને ઝટ સમજાઈ
જાય તેમ છે, અને એના જ અનુસન્ધાનમાં જાણ પ્રાણીઓ
તરફ એના ચિત્તમાં મૈત્રીભાવ પેદા થવાની ખૂબ જ શક્યતા
છે. વેદાન્તદર્શન જાણ જીવોને બ્રહ્મની ચિનગારી તરીકે
માને છે અને જૈન, વૈશેષિક, યોગ વગેરે દર્શનકારો જાણ
જીવો પૃથક્ પૃથક્ સ્વતન્ત્ર અખંડ દ્રવ્યો છે એમ માનવાની
સાથે જ સાથે એ જાણ મૂળે એક સરખા છે એમ માને છે.
આ પ્રમાણે જાણ આર્થ દર્શનકારો જાણ જીવો મૂળે એક
સરખા તેજઃસ્વરૂપ છે એમ પ્રતિપાદન કરી તેના ક્લિતાર્થરૂપે
બહેણા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ ષવ સ્વ-કોઈ તરફ દેખવૃત્તિ ન
રાખતાં પ્રાણીમાત્ર તરફ મૈત્રી રાખવાની અને દુઃખી તરફ
દયાલુ જાનવાની ઘોષણા કરે છે. જૈનદર્શન અને પાતંજલદર્શન
વગેરે આત્મોપમ્વની ભાવનાના આધાર પર અને એ

ભાવનાને વિકસાવવા માટે મૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાઓ
ખતાવે છે, જેમના અનુશીલનના આધાર પર જીવનની
ઉત્તરોત્તર વિકાસભૂમિ ઉપર આરોહણ કરવાનું સુગમ બનતું
જાય છે. એ ચાર ભાવનાઓ આ પ્રમાણે:—

પ્રાણીમાત્રમાં મૈત્રીવૃત્તિ કેળવવી એ મૈત્રીભાવના
છે. આવી વૃત્તિ કેળવી હોય તો જ દરેક પ્રાણી પ્રત્યે સત્યવાદી
અને અહિંસક રહી વર્તી શકાય મૈત્રી એટલે પરમાં
પોતાપણની જુદી-આત્મીયપણની ભાવના આ ભાવના
હોતાં બીજાને દુઃખ ઉપજાવવાની કે બીજાનું અહિંત કરવાની
વૃત્તિ ઉદ્ભવવા પામતી નથી, પણ બીજાનું ભલું કરવાની
વૃત્તિ પ્રવર્તતી રહે છે આ ભાવનાનો વિષય પ્રાણીમાત્ર છે.

મનુષ્યને પોતાથી અડિયાતાને ભેદ અહેખાઈ આવે છે.
એ દોષ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી સત્ય, અહિંસાનું પાલન
થઈ શકે નહિ. માટે અહેખાઈ જેવા દોષોની વિરુદ્ધ પ્રમેદ
ગુણની ભાવના કેળવવી આવશ્યક છે. ગુણાધિક પર પ્રમુદિત
થવું અને એનો આદર કરવો એ પ્રમેદભાવના છે. આ
ભાવનાનો વિષય ગુણાધિક જન છે. પોતાના ઇષ્ટ જનની ચડતી
ભેદને જેમ આનન્દ થાય છે, તેમ પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે
આત્મીયતા કેળવી હોય તો જ જે કોઈ ગુણાધિક હોય
તેને ભેદ પ્રમેદ બિપજી શકે એટલે આ ભાવનાના મૂળમાં
આત્મીયતાની જુદી છે.

સામાન્યતઃ કોઈ પણ ગુણીના ગુણ તરફ પ્રમેદ થવો
એ પ્રમેદભાવના છે. ગુણરાગી થવું એ ગુણી થવાનો
માર્ગ છે.

બીજાનું મુખ જોઈ યા બીજાને અધિક મુખી જોઈ માણસને ઇર્ષ્યા અને અસૂયા પેદા થાય છે, પરંતુ વ્યાપક મૈત્રીભાવ માણસના દિલમાં જો જોગે તો તે બીજાના મુખિત્વને જોઈ તેને એટલે કે તેના મુખિત્વને પોતાના મિત્રનું કે પોતાના આત્મીયનું સમજે અને એથી એ તરફ એના મનમાં ઇર્ષ્યા કે અસૂયા પેદા ન થતાં માનસિક દ્વંદ્વતા અનુભવે એ માટે મૈત્રીભાવનાનો વિષય મુખી જન પણ બતાવવામાં આવ્યો છે. બધા મુખી થાઓ ! કે મુખી રહો ! એવી સફલાવના તો દૃશ્યાણુસાધનના માર્ગમાં પહેલી જ હોવી જોઈએ પણ કોઈ માણસ ધનવાન, બલવાન કે સત્તાવાન હોય યા ભૌતિક રીતે મુખી મનાતો હોય તો તેટલા જ ઉપરથી તેના પ્રત્યે પ્રમુદિત થવું એમ કહેવાનો

× મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુસદુઃસપુણ્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ । (પાતંજલયોગશ્ચં ન ૧૫૬ ૩૩મુ સૂત્ર)

અર્થાત્—મૈત્રીનો વિષય મુખિત્વ, કરુણાનો વિષય દુઃખિત્વ, મુદિતાનો (પ્રમોદનો) વિષય પુણ્યવત્તા અને ઉપેક્ષાનો વિષય નિપુણ્યત્વ છે. આની એ (મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા) ભાવનાઓના અનુગીયનથી ચિત્તનો પ્રસાદ સંપાદન કરી શકાય છે

મદર્શિ શ્રીહિમાસ્વાતિજ્ઞના 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર'નું સાતમા અધ્યાયનું ૬૬' સૂત્ર છે—

મૈત્રીપ્રમોદ કારુણ્યમાધ્યસ્થ્યાનિ સત્ત્વ-

ગુણાધિકવિલક્ષ્યમાનાવિનેયેષુ ।

અર્થાત્—પ્રાણીમાત્રમાં મૈત્રી, મુખ્યથી મોટાઓમાં પ્રમોદ, દુઃખ પામતાઓમાં કરુણા અને જડ જેવાં અપાત્રોમાં માધ્યસ્થ ભાવના કેળવવી.

આશય નથી; પરંતુ જો તે પોતાના ધનનો, જાનનો કે સત્તાનો ઉપયોગ દીન દુઃખી જનોને સારી હાલતમાં લાવવા કે તેમનાં દુઃખ વિહારવામાં કરતા હોય તો તેના સદુપયોગ માટે તેને ગુણી સમજી તેના ગુણ પ્રત્યે પ્રમુદ્ધિત થવું યોગ્ય છે. માણસ આદે નિર્ધન હોય, પણ પ્રામાણિકપણે ઉદ્યમ કે શ્રમ કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હોય અને એમાં સન્તોષ માનતો હોય તો તેના તેવા સહગુણ માટે પ્રમુદ્ધિત થવું યોગ્ય છે.

પીડાતાને જોઈને અનુકર્યા ન ઉભરાય તો અર્થસા આદિ પ્રતો નથી ન શકે, તેથી કડુણા-લાવનાની આવશ્યકતા છે આ લાવનાનો વિષય દુઃખ પામતા પ્રાણી, જે, કારણ કે અનુભવ કે મહત્ત્વની અપેક્ષા દુઃખી દીન અનાથને જ રહે છે. પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે આત્મીયતા-યુક્તિ હોય તો જ, મદજનને પીડાતો જોઈને જેમ એક પ્રકારની મૃદુ લાગણીથી પેરાઈ જવાય છે તેમ, કેાઈને પણ પીડાતો જોઈ કડુણા ઉભરાવા માટે આમ આ લાવનાના મૂલ્યમાં આત્મીયતા-યુક્તિ હોય છે ભવચક્રના દુઃખમાં પડેલાને તેમાંથી ઉદ્ધારવાની લાવના જે કેાઈ મનના હિંસા ભાગની એ પણ કડુણાલાવના છે. માણી મહાત્મા તથા કેવલી વાગવાનું સર્વાનુભવપરાયણ કડુણાવાળા હોય છે. એજ માટે, એઆ પદમ કારુણ્યક એવા વિશેષગુણી ઉદભવાય છે.

ક્યારેક અર્થસા આદિ ગુણોના રક્ષણ માટે તત્ત્વમ-પણું જે ધારણ કરવું ઉપયોગી થાય છે તેથી માધ્યમસ્થ-લાવનાની આવશ્યકતા છે. 'માધ્યમસ્થ' એટલે તત્ત્વમતા.

જ્યારે જડબુદ્ધિના અને ઉપયોગી મારી શિખામણુ ચલાવ
કરવાની યોગ્યતા ન હોય એવાં પાત્ર મળે અને તેવાં
સુધાગ્વાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છેવટે તદ્દન શૂન્ય જ દેખાય
તો તેવા પ્રત્યે તટસ્થપણુ યા ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવામા જ ગ્રેય છે
તેથી આ ભાવનાનાં વિષય અવિનેય (અયોગ્ય), પાત્ર છે
પ્રાણીમાત્રમા આત્મીયતા-બુદ્ધિ હોય તો જ, અવિનેય
(દુર્મતિ જણાતા) માણસ તરફ ફૂરતા, દ્રેષ્ય કે ક્લિષ્ટવૃત્તિ
પેદા ન થતા તેની તરફ શુદ્ધ તટસ્થભાવ જ રહી શકે-જેમ
એવા પોતાના ઇષ્ટજન તરફ એવો ભાવ ગહે છે તેમ

આ ભાવનાઓમા જેમ દુ ખીજન કટુણાનો વિષય છે,
તેમ દુર્મતિ માણસ પણ દયાનો-ભાવદયાનો વિષય છે
એવાની તરફ ઊપજતી કે રખાતી માધ્યસ્થ્ય-ભાવના
ભાવદયાગર્ભિત છે વળી ખીજી વાત એ પણ ખ્યાલમા
આવી શકે છે કે, જેમ નાના બાળકે કરેલ અથવા આત્મીય
સ્નેહી સ્વજન કે પ્રેમીજન તરફથી થયેલ અનાદર કે
અપમાનથી સ્વમાનભંગ થયાનું આપણને લાગતું નથી, તેમ
આ મૈત્રી આદિ ભાવનાઓના સળગ મન્કારથી પ્રકાશતા
જ્ઞાની જનને ખીજાએ કરેલ અનાદર કે અપમાનથી સ્વમાન-
ભંગ થયાની કટપનો ઉદભવતી નથી વિચ્છિન્નધૃતવની
ભાવનામા રગમાણુ એવા એ મજ્જનને શુણી માણુમ
પ્રમોદનો વિષય છે, તો દુર્મતિ દુષ્ટ માણુમ ભાવદયાગર્ભિત
માધ્યસ્થ્યભાવનાનો વિષય છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર (પોતાના
યોગશાસ્ત્રના પ્રારંભના મગલાચરણમાં) કહે છે:—

જ્યારે જડબુદ્ધિના અને ઉપયોગી સારી શિખામણ, અહમ્મ
કરવાની યોગ્યતા ન હોય એવાં પાત્ર મળે અને તેવાને
મુધાગ્વાની પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છેવટે તદ્દન શૂન્ય જ, દેખાય
તો તેવા પ્રત્યે તટસ્થપણુ યા ઉપેક્ષાવૃત્તિ રાખવામાં જ શ્રેય છે,
તેથી આ ભાવનાનાં વિષય અવિનેય (અયોગ્ય), પાત્ર છે,
પ્રાણીમાત્રમા આત્મીયતા-બુદ્ધિ હોય તો જ, અવિનેય
(દુર્મતિ જણાતા) માણસ તરફ દૂરતા, દેપ કે કિલ્લવૃત્તિ
પેદા ન થતા તેની તરફ શુદ્ધ તટસ્થભાવ જ રહી શકે-જો
એવા પોતાના ઇષ્ટજન તરફ એવો ભાવ રહે છે તેમ.

આ ભાવનાઓમા, જેમ હુ. ખીજન કંડુણાનો વિષય
તેમ દુર્મતિ માણસ પણ દયાનો-ભાવદયાનો વિષય
એવાની તરફ ઊપજતી કે રખાતી માધ્યસ્થ્ય-ભાવ
ભાવદયાગર્ભિત છે વળી ખીજી વાત એ પણ, જ્યાં
આવી શકે છે કે, જેમ નાના બાળકે કરેલ અથવા આત્મ
સ્નેહી સ્વજન કે પ્રેમીજન તરફથી થયેલ અનાદર
અપમાનથી, સ્વમાનસ ગ થયાનું આપણને લાગતું નથી,
આ મૈત્રી આદિ ભાવનાઓના સળળ સંસ્કારથી પ્રદ
જ્ઞાની જનને ખીજાએ કરેલ અનાદર કે અપમાનથી સ્વ
ભંગ થયાની કલ્પના ઉર્જલવતી નથી. વિશ્વજનને
ભાવનામાં રમમાણ એવા એ સજ્જનને ગુણી
પ્રમોદનો વિષય છે, તો દુર્મતિ દુષ્ટ માણસ ભાવદયા
માધ્યસ્થ્યભાવનાનો વિષય છે. આચાર્ય હેમચન્દ્ર (પો
યોગશાસ્ત્રના પ્રારંભના મંગલાચરણમાં) કહે છે:—

પ્રમત્તના છે અનુકલ કે પ્રતિકલ પ્રસંગો આવતાં મન ક્ષુબ્ધ થાય નહિ અને પોતાનું મમતોલપણું શુભાવે નહિ, રાગ-દ્વેષ-મોહને વશ થાય નહિ ત્યારે એ ચિત્તની નિર્મલીકરણની સાધના ગણાય પ્રલોભક કે ક્ષોભક ઘટનાના પ્રસંગે દુન્યવી ણનાવો તથા વિષયભોગોના અમકારાની ક્ષણભંગુરતાનો વિચાર કરી તંમજ મોહથી ઉત્પન્ન ધનાર રસ પરિણામે મન્તાપરૂપ છે એ ધ્યાનમાં લઈ 'અને' સ યોગ-વિયોગ તથા જન્મમૃત્યુ, સુખ-દુઃખ વગેરે પ્રસંગો અંસારી શ્રવનને અનિવાર્યપણે વળગેલા છે એમ મમજી મનની સ્વસ્થતા જાળવવી એજ કર્તવ્ય ણને છે

મનની શુદ્ધિ એટલે આમદ્રિત અને કષાયોનો અભાવ, અથવા એમનું પાતળાપાકું કે પાતળાપણું થતું જવું મનશુદ્ધિ ધીમે ધીમે સધાય છે. ઇન્દ્રિયોના સમુચિત સંયમનથી મનશુદ્ધિનો માર્ગ મરણ થતો જાય છે મનની અચલ સ્થિતિ તો પ્રાયઃ લાગે કાળે લાંગા “પ્રવામ” પછી દૃઢ થાય છે, એટલે એના આંતર્યના અમકારાથી ગભરાઈ ન જતાં એના ઉપર યોગ્ય સતર્ક સહેલા સાથે ઇન્દ્રિયો ઉપર અખંડ કાબૂ રાખવો જોઈએ. જિતેન્દ્રિયત્વ પ્રતિષ્ઠિત થતાં

જગત્સર્વગીતા બીજા અધ્યાયમાં કહે છે કે—

તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ ।

ઘશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥

અર્થાત્—જ્યાં ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખી સમાદિત બની મનુષ્ય ભગવત્પરાયણ રહે. જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી છે તે નિયતપ્રત ણને છે અર્થાત્ જિતેન્દ્રિય ચરાધા સ્થિતપ્રત ધવાવ.

મન મયમ પૂર્ણકલાએ જગમગે અને એમાથી જ શુદ્ધિ
તેમજ પ્રસાદનો દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટેશે

(૬)

મમાજ્ઞહિતની ભાવના

માણુસ મામાજ્ઞિક પ્રાણી છે, મનુદાયમા એક ખીજના
સાહચર્ય કે મદયોગ ઉપર રહેનારુ, જીવનારુ પ્રાણી છે
એક વ્યક્તિના જીવન અને વર્ધન પાછળ અસખ્ય
પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ, પરિશ્રમ અને જાવિદાન હોય છે આમ
પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઉપર પ્રાણિસમાજનુ કષ્ટ પેદા થાય છે
માટે એણે કેવળ પોતાના જ હિતની દૃષ્ટિએ નહિ, પણ
જાધાના હિતની દૃષ્ટિએ પોતાના ધ્યેયનો વિચાર કરવો
જોઈએ એની કાર્યપ્રવૃત્તિ કોઈને અહિતાવહ ન થાય એનો
એણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ એનું માનસલોકગન્ધુતાના વિશદ
ભાવથી ગગાવુ જોઈએ પોતે સમાજથી જુદી અને અલગ
વ્યક્તિ છે એવી રીતે વર્તવું એ સમાજના કષ્ટનો ધનકાર
કરી દેવાનું કાઢવા જેવું છે પોતે સમાજના એક અંશ થા
ધટક તરીકે છે એમ વિચારી તથા મમાજ્ઞહિતથી વિદુર્લ
હોય એવું પોતાનું એકલાનું હિત હોવું અસંભવિત છે
એમ સમજી એણે પોતાના હૈયે સમાજહિતની ભાવના
વહેતી રાખવી જોઈએ.

ધર્મ અને જીવનને અલગ પાડી શકાય નહિ, ધર્મ
જીવનમા, ખીજાઓ સાથેના વ્યવહારમા જોતપોત થવો
જોઈએ જો ધર્મને જીવનથી અલગ પાડવામા આવે તો તે

ખરો ઉપયોગ કોઈપણ કાર્યનો આરંભ કરવા વખતે કરવાનો છે સારા કામનું સારું ફળ અને ગુણનું ગુરું એ નિયમ જો ધ્યાનમાં રખાય તો માણુમ અશુભ કાર્ય કરતાં કંપે, અચકાચ અને મત્કાર્ય કરવા તરફ જ પ્રોત્સાહિત નહિ પૂર્વે કરેલા દુષ્કર્મોના કટુ ફળ ભોગવવા વખતે તત્સંબંધી વિચાર કરવા કે રોવા બેસવું એનો કંઈ અર્થ નથી. એ તો હથ ઢળી ગયા પછી આંત્રુ સારવા જેવું છે. છતાંયે, એ કટુ અનુભવના અશ્રુસારણુ પાછળ પશ્ચાત્તાપ હોય અને ભવિષ્યને માટે સારશ્રદ્ધણુ કરી તદનુમાર વર્તવા તત્પર થવાય તો જરૂર કલ્યાણકારી વાત છે.

ખરી વાત એ છે કે સર્વ, વિષ વગેરેની ભયાનકતા તથા દુઃખકારકતામાં જે વિશ્વાસ છે એવો વિશ્વાસ-દુષ્કર્મોની ભયાનકતા તથા દુઃખકારકતામાં જ્યારે પેદા થાય ત્યારે કર્મવાદમાં શ્રદ્ધા પેદા થઈ ગણાય પૂર્વ જન્મનાં કરેલ કર્મ આ જન્મમાં ફળે છે, તેમ આ જન્મમાં કરેલાં કર્મ પણ આ જન્મમાં ફળે છે એ વાત જણાવતો શ્રી ભગવતી સૂત્રનો આ પ્રમાણે ઉદ્દેશ છે:-

“પરલોમકઢા કમ્મા, રહલોણ વેદજ્ઞંતિ, રહલોમકઢા કમ્મા, રહલોણ વેદજ્ઞંતિ.”

ગોગર્ધનના, ફ્લેશમૂલઃ કર્માશયો દૃષ્ટાન્નજન્મવેદનીયઃ. એ (૨, ૧૨) સૂત્રમાં પણ આ રૂપ પ્રકટ છે.

‘કર્મવાદનો નિયમ ખરો છે. એમ મોઢથી બોલવું, અને તેમ છતાં કાર્ય કરતી વખતે એ નિયમનો ઇરાદાપૂર્વક ઇનાદર કરવો એ કર્મવાદ ઉપરની અશ્રદ્ધા સૂચવે છે

અથવા ભવિષ્યમાં આવી પડનારાં કટુ ક્ષણ કરતાં તાત્કાલિકે ભૌતિક લાભ વિશેષ ગમે છે એમ જાહેર કરે છે. કોઈ વખતે પરિસ્થિતિવશાત્ અણુછૂટકે કે કોઈના અનિવાર્ય દળાણથી કર્મવાદના નિયમની ઉપેક્ષા કરવા વિવશ થવું પડે છે ત્યારે પણ કર્મજન્મ થાય છે અવશ્ય, પણ સ્થિતિ અને રસ એનાં ચોડાં હોય છે

(૧૨)

કર્મવિચાર—૨

કર્મ ઉદયમાં આવે ત્યારે તેને સમતાર્થી-સમભાવથી લોગવી લેવામાં ડહાપણ છે. એમ લોગવી લેવાથી એ કર્મ ખતમ થતાં નવાં કર્મો મૂકી જતું નથી પણ જ્યારે કર્મનાં સુખલોગરૂપ ક્ષણ આસક્તિથી અને દુઃખલોગરૂપ ક્ષણ આત્મધ્યાનથી (દુઃધ્યાનથી) લોગવવામાં આવે ત્યારે એ પ્રકારે લોગવવાના પરિણામે ખીજા નવા કર્મજન્મો જડાઈ જાય છે અતઃ સુખલોગના ઉદયકાળે સુખલોગમાં નહિ રંગાતાં એટલે કે અનાસક્તપણે સમભાવથી એ ઉદિત કર્મને લોગવી લેવાથી અને દુઃખની હાલતમાં હિમ્મતથી મનને શાન્તિમાં રાખી દુઃખને (એ ઉદિત અસાત-કર્મને) લોગવી લેવાથી એ (ઉદયાગત) કર્મ નિઃશેષ ક્ષીણ થઈ જાય છે; અર્થાત્ એના અનુસન્ધાનમાં નવાં કર્મો જન્મવા પામતાં નથી.

કર્મયોગથી લોગત્રામગ્રી ઉપસ્થિત થઈ, પણ એમાં મોહવિકારને વશ થવું કે ન થવું એ આત્માની પોતાની સત્તાની વાત છે. “વિકારહેતૌ સતિ ચિક્રિયન્તે યેવાં ન

ચેતાંસિ જ યથા ધીરઃ” અર્થાત્ જેઓ વિકારસામગ્રી ઉપ-
સ્થિત થતાં વિકારને વશ થતા નથી તેઓ જ ધીર છે
પડુસલોજન કંઈ જીભ પર ગલાત્કાર કરી તેમાં પરાણે
પ્રવેશ કરતાં નથી; શ્રુતિમનોહર રાગ આપણા કાનમાં
પેસી ગલાત્કારે આપણને લુબ્ધ કરતા નથી; તે જ પ્રમાણે
ઇન્દ્રિયોના ગદા વિષયો આત્માની અનિષ્ઠા છતાં ગલાત્કારે
તંને ભોગમાં જોડતા નથી સ્થૂલભોગમાં વિલાસની ઇચ્છાનો
ઉદય, આત્મા એમાં રસિયો ન થાય ત્યાં મુખી, ગલવાન
થઈ શકતો નથી, અને એમાં રસિયા થવું કે ન થવું
(એમાં રસનું સિંચન કરવું કે ન કરવું) એ આત્માની
પોતાની સત્તાની વાત છે મતલબ કે ઉદયમાં ન જોડાવું,
તેમાં રસવૃત્તિ ન કરવી, રસવૃત્તિને જ્ઞાનગણ વડે ક્ષીણ કરી
નાખવી એ જ કર્મોદયજન્ય વિકારનો પરાજય કરવાનો
ઉપાય છે

ભોગસામગ્રી પામે ઉપસ્થિત હોય, પણ માણસ પોતાના
અન્તરૂ ગળથી “હઠીલો” બની પોતાના આસન ઉપરથી
ખસે નહિ, તો ઉપસ્થિત ભોગસામગ્રી તેને વળગવાની હતી કે ?
મતલબ કે મનુષ્ય પોતાના હૃદ મનોગળનો ઉપયોગ કરી
ભોગમાં જોડાવાથી દૂર રહી શકે છે; પણ જો તે ધીરજ
શુભાવી જોડે તો ભોગમાં લપમેલો જ પડ્યો છે; અને પછી
એનો દોષ “કર્મ”ને માથે મૂકવો એના કરતાં એની પોતાની
આત્મિક નિર્ણલતા ઉપર મૂકવો એ વધારે અર્થવાળું અને
ઓચિત્યયુક્ત છે.

× કાસિનાસના ‘કુમારસંભવ’ કાવ્યનું ઉત્તરાર્ધ.

અનેક જ્ઞાની જનોનાં ઉદાહરણો પરથી જણાય છે કે જ્ઞાની જન ખાન-પાનાદિ ભોગ કરે છે છતાં એમાં અનાસક્તપણે વર્તેલા હોઈ કર્મજન્યોના ગાધાકારક સંસર્ગથી મુક્ત રહે છે ન્યાયયુક્ત, ઔચિત્યયુક્ત ઉપયોગી ભોગ સમતાથી ધાય, લાઘવ રહીને ધાય તો એમાં કંઈ કરવાપણું રહેતું નથી

(૧૩)

કર્મવિચાર—૩

સંસારવર્તી જીવની કેાઈ પણ જીવનઘટના પાછળ સાધારણ રીતે પૂર્વકર્મનું ગળ રહેલું જ છે. એટલે કેાઈ ભૌતિક, શારીરિક કે આર્થિક આપત્તિ આવી પડે ત્યારે એની પાછળ એ ગળનું કામ હોય જ એમ છતાં એ આપત્તિને ઇરાદાપૂર્વક આણનાર માણસ એ આપત્તિ આણવાના ગુનાહમાંથી છુટી શકતો નથી. એ ગુનાહ માટે એને આ દુન્યવી શાસનની સજા મળે કે ન મળે, પ્રાકૃતિક શાસનની (કાર્મિક શાસનની) સજા તો મળે જ છે

કેાઈ માણસનું ખૂન થવામાં એ મરનાર માણસના, અથવા કેાઈ માણસના હુંટાવામાં એ હુંટાનાર માણસના પૂર્વકર્મનું કારણ પણ ભેગું લગ્યું હોય છતાં ખૂન કરનાર ખૂની અને હુંટનાર હુંટારો ખૂન કરવાના કે હુંટવાના અપરાધ માટે નિઃશંક ગુનેહગાર છે, અને દુન્યવી ન્યાયશાસનમાં જેમ તેઓ યોગ્ય સજાને પાત્ર છે તેમ તેમને કુદરત ('કર્મ')ની સજા પણ મળે છે એ ખૂની કે હુંટારો મરનાર કે હુંટાનારના નશીળનું કારણ ગતાવી પોતાનો જવાબ કરી

શકતા જ નથી; ધાર્મિક કાયદાની રૂએ પણ એ રીતે એમનો બચાવ થઈ શકતો જ નથી. એ પ્રકારનું (મરનાર કે હુંટનારના નશીબનું) કારણ બતાવવું એ હકીકતે ગમે તેટલું બરોબર હોય છતાં એમના (જૂની કે હુંટનારના) પક્ષે તો હકહકતી ડાંડાઈ જ ગણાય એ ડાંડાઈ કંઈ ખપ લાગતી નથી અને પોતાના કૃત્યનું ફળ એમને મળે જ છે.

પરંતુ ગુનાહ ગુનાહમાં ફરક અને તફાવત હોય છે; જે ગુન્હો સામાન્ય પ્રકારનો હોય અથવા જેની સામે યોગ્ય પ્રતીકારની શક્યતા ન હોય એવી હાલતમાં એ ગુન્હાને અંગે મનમાં ડખ રાખવો અને વ્યર્થ વૈરવૃત્તિ સેવવી એનો કશો અર્થ નથી; એટલે વિવેકબુદ્ધિને આગળ કરી એના (એ ગુનેહગાર) પ્રત્યે વૈરવૃત્તિ ન રાખતાં એ વખતે કર્મસંસ્કારના બળને (કર્મવાદના સિદ્ધાન્તને) વિચારવું ઉપયુક્ત થાય છે; એ વખતે એ પ્રકારના વિચારનો આશ્રય લઈ શમભાવ ધારણ કરવો ઉપયોગી અને હિતાવહ છે.

પરંતુ તમને કોઈ મારવા આવે અને તેનો તમે પ્રતીકાર કરો તો તમે વૈર રાખો છો એમ કોઈ કહેશે નહિ. તમે ધીરેલા રૂપીયા કોઈ તમને પાછા ન આવે અને તે મેળવવા તમે દાવો કરો તો તમે વૈર રાખ્યું એમ કોઈ ગણશે નહિ કોઈ તમારી શીજ-વસ્તુ લઈ જતો હોય અને તે શીજવસ્તુનું રક્ષણ કરવા તમે પ્રયાસ કરો તો તમે વૈર રાખ્યું એમ કોઈથી બોલી શકાય નહિ. આવા પ્રસંગોએ તમે શઠ, ચોર, ઠગ, લગાડ કે ગુંડાનો યોગ્ય સામનો કરો એમાં કશુંય ખોટું નથી—ધર્મગ્રામી શાસનની રૂએ પણ

કર્મશાસ્ત્ર અથવા કર્મનો ઉદ્દેશ થવામાં સમુચિત ઉદ્યમનો અવકાશ માને છે, તેમજ કર્મના ઉદ્દેશને દુર્ગંધ બનાવવામાં પણ યોગ્ય ઉદ્યમને આવકારે છે. જીવનયાત્રામાં યોગ્ય ઉદ્યમ, પ્રયત્ન, પુરુષાર્થને મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન છે એમ જો બરાબર સ્વીકારે છે. ગયેલું-શુભાવેલું મેળવવામાં ઉદ્યમ ઉપયોગી થઈ શકે છે. માંદા પડ્યા પછી દવા કરીએ જ છીએ ને! સ્વરક્ષા પરરક્ષા માટે કે ન્યાયની પ્રતિષ્ઠા ખાતર કરાતાં યોગ્ય પ્રતીકારનાં કાર્યો વૈરવૃત્તિથી થાય છે એમ કહી શકાય નહિ. રામચન્દ્રજીનો રાવણની સામેનો સામનો ન્યાય્ય હતો. લુંટારો તમારું કંઈ ઉઠાવી જાય અને તમે કાયર બની બેઠાબેઠા ટગરટગર જોયા કરો-અને મનમાં તો બળી રહ્યા હો-એ નામદાઈ છે અલ્પજ્ઞ તત્કાલીન પરિસ્થિતિનું માપ કાઢવું જરૂરી છે અને તદનુસાર પ્રયત્ન કરવો વાજબી ગણાય કેમકે અલ્પસ્ય હેતોર્વહુ દ્વાતુમિચ્છન્ વિચારમૂઢઃ પ્રતિમાતિ લોકે*

અર્થાત્—થોડા માટે બહુ ગુમાવવા ઇચ્છતો માણસ વિચારમૂઢ ગણાય છે એમ ન થવું જોઈએ.

(૧૪)

કર્મવિચાર—૪

સમાજમાં દરેક વ્યક્તિને પોતાનું બૌતિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક હિત સાધવાને છૂટ હોવી જોઈએ. પરંતુ

*કાલિદાસના રઘુવંશની ઉત્તરાર્ધઉક્તિ-અર્થના ફેરફાર વગર, જગ્યા પૂરવા ખાતર છેલ્લા બે અક્ષરો બીજા પૂરીને, અને સ્ત્રિ ને બદલે તિ મૂકીને.

તેણે સાથે સાથે સામાજિક નીતિ-ન્યાયના નિયમેનું ધન્ય-સ્વીકારવું જોઈએ જે સામાજિક રૂઢિચોં ન્યાય અને નીતિને સંગત હોય તેવી રૂઢિચોંનું પાલન સામાજિક સુવ્યવસ્થા માટે આવશ્યક છે પરંતુ જે સામાજિક રૂઢિચોં અજ્ઞાનજનિત કે વિવેકહીન હોય, પોતાની ઉત્પત્તિના જમાનામાં ગમે તેવા સંજોગોમાં ઉત્પન્ન થઈ હોય પણ વર્તમાન કાળમાં અસંગત અને હાનિકારક હોય, કુરૂઢિચોંમાં ગણાવા પાત્ર હોય અને જે રૂઢિચોંને કાઢી નાખવાથી સામાજિક વ્યક્તિઓના સુખમાં વૃદ્ધિ થતી હોય અથવા દુઃખમાં કમી થતી હોય-છતાં-એવી રૂઢિચોંને જરૂરથી વિચાર વિના દુરાગ્રહથી સમાજ વળગી રહે અને એથી એ સમાજની વ્યક્તિઓને દુઃખાપત્તિ થતી હોય એવા પ્રસંગે, તે દુઃખાપત્તિ જેમને સહન કરવી પડતી હોય તેમને એમ કહેવું કે તે દુઃખાપત્તિ તે કુરૂઢિચોંના લીધે નહિ, પણ પૂર્વકર્મના લીધે છે અને તેમણે તે નીચી મૂકીએ સહન કરી લેવી જોઈએ, તે તેમને અશીષ આપી તેનો નશો કરાવી ઉઘાડી દેવા જેવું છે આવા પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ દોષ તે કુરૂઢિચોં છે જેમ કાંટા ભોંકાવાથી થતી વેદના કાંટાથી છે, તેમ કુરૂઢિચોં આક્રમણથી થતાં દુઃખ કુરૂઢિચોંને આભારી છે, અને એના જવાબદાર એ કુરૂઢિચોંના પ્રચારકો અને પોષકો છે, જેમનો સંગઠનશક્તિના ન્યાયપૂર્વક આન્દોલનથી સામનો કરી કુરૂઢિચોંના દુઃખ અને અવનતિકારક વાતાવરણને મિટાવી દેવું જોઈએ તેમ થવાથી પૂર્વકર્મનું એ (કુરૂઢિચોં હથિયારનું) ધણ હથાઈ જશે. જે વાત કુરૂઢિચોંને લાગૂ પડે છે તે વાત, ગરીબોનું શોષણ

કરનારા મૂઢીવાદને તેમજ નળળી પ્રબળ્યોને શુભામ ળનાવી
ચૂસી ખાનારા સામ્રાજ્યવાદને પણ લાગૂ પડે છે.

(૧૫)

કર્મવિચાર—૫

નસીબ અજ્ઞેય હોઈ માણસના હાથમાં તો ઉઘમ જ
કરવાનો રહે છે ખોદીએ તો જમીનમાં પાણી હોય તો
નિકળે, તેમ ઉઘમ દ્વારા, લાગ્ય હોય તો પ્રકાશમાન થાય
છે સદ્બુદ્ધિની પવિત્ર રોશની સાથેની પ્રયત્નશીલતા માણસની
વર્તમાન દુર્દશાને પણ ભેદી નાળી સુખનાં દ્વાર તેને માટે
ખુલ્લાં કરી દે છે, તેમજ અશુભ કર્મોનાં લાવી આક્રમણો
ઉપર પણ ફટકો લગાવી શકે છે. મતલબ કે કર્મવાદના
નામે નિર્ળલ કે નિરાશ ન થતા માણસે આત્માના ળળની
સર્વોપરિ મહત્તાને ધ્યાનમાં લઈ શક્ય તેટલા પુરુષાર્થો
ળનવું જોઈએ ઉપસ્થિત કદ દર થતું ન હોઈ લોગવવું
પડે તેમ હોય તો કાયરતાથી લોગવી નવાં અશુભ કર્મો
ઉપાર્જવાને ળદલે પ્રશસ્ત્ય સમલાવથી લોગવવામાં માણસની
ખરી સમજદારી અને મદાનગી છે; અને એ વખતે મનને
સ્વસ્થ રાખવાનું ળળ આપનાર કર્મવાદ છે, જે સૂચવે છે
કે અવશ્યલાવી કર્મ કેાઈને છોડતું નથી, મોટામોટા પણ
એના ફળ-વિપાકમાંથી છૂટી શક્યા નથી જલણવું જોઈએ
કે તકલીફ કે કદ એની મેળે નથી આવતાં, આપણાં વાવેલાં જ
ઊગે છે, માટે એમને નિવારવાના યોગ્ય ઉપાય લેતા રહીને
પણ, જેટલા પ્રમાણમાં લોગવવાં પડે, શૂરા ળનીને
(આધ્યાત્મિક વીરતાથી) લોગવીએ, લોગવી લઈએ એ રીતે

તેણે સાથે સાથે સામાજિક નીતિ—ન્યાયના નિયમેનું ગન્ધન
સ્વીકારવું જોઈએ જે સામાજિક રૂઢિઓ ન્યાય અને નીતિને
મગત હોય તેવી રૂઢિઓનું પાલન સામાજિક સુવ્યવસ્થા
માટે આવશ્યક છે પરંતુ જે સામાજિક રૂઢિઓ અજ્ઞાનજનિત
કે વિવેકહીન હોય, પાતાની ઉત્પત્તિના જમાનામાં ગમે
તેવા સંજોગોમાં ઉત્પન્ન થઈ હોય પણ વર્તમાન કાળમાં
અસંગત અને હાનિકારક હોય, કુરૂઢિઓમાં ગણાવા પાત્ર
હોય અને જે રૂઢિઓને કાઢી નાખવાથી સામાજિક
વ્યક્તિઓના સુખમાં વૃદ્ધિ થતી હોય અથવા દુઃખમાં ઠમી થતી
હોય—છતાં—એવી રૂઢિઓને જમવશ વિચાર વિના દુરાગ્રહથી
સમાજ વળગી રહે અને એથી એ સમાજની વ્યક્તિઓને
દુઃખાપત્તિ થતી હોય એવા પ્રસંગે, તે દુઃખાપત્તિ જેમને
સહન કરવી પડતી હોય તેમને એમ કહેવું કે તે દુઃખાપત્તિ
તે કુરૂઢિઓના લીધે નહિ, પણ પૂર્વકર્મના લીધે છે અને
તેમણે તે નીચી મૂંડીએ સહન કરી લેવી જોઈએ, તે તેમને
આપી જ આપી તેનો નશો કરાવી ઉઘાડી દેવા જેવું છે
આવા પ્રસંગે પ્રત્યક્ષ દોષ તે કુરૂઢિનો છે. જેમ કાંટો
લોંકાવાથી થતી વેદના કાંટાથી છે, તેમ કુરૂઢિના આક્રમણથી
થતાં દુઃખ કુરૂઢિને આભારી છે, અને એના જવાબદાર એ
કુરૂઢિના પ્રચારકો અને પોષકો છે, જેમનો સંગઠનશક્તિના
ન્યાયપૂત આન્દોલનથી સામનો કરી કુરૂઢિના દુઃખદ અને
અવનતિકારક વાતાવરણને મિટાવી દેવું જોઈએ તેમ થવાથી
પૂર્વકર્મનું એ (કુરૂઢિરૂપ હથિયારનું) જાળ હણાઈ જશે.
વાત કુરૂઢિઓને લાગૂ પડે છે તે વાત, ગરીબોનું શોષણ

કરનારા મૂડીવાદને તેમજ નળણી પ્રબળ્યોને શુભામ બનાવી
ચૂસી ખાનારા સામ્રાજ્યવાદને પણ લાગૂ પડે છે.

(૧૫)

કર્મવિચાર—૫

નસીબ અત્રેય હોઈ માણસના હાથમાં તો ઉઘમ જ
કરવાનો રહે છે જોદીએ તો જમીનમાં પાણી હોય તો
નિકળે, તેમ ઉઘમ દ્વારા, ભાગ્ય હોય તો પ્રકાશમાન થાય
છે સદ્બુદ્ધિની પવિત્ર રાશની સાથેની પ્રયત્નશીલતા માણસની
વર્તમાન દુર્દશાને પણ ભેદી નાખી સુખનાં દ્વાર તેને માટે
ખુલ્લાં કરી દે છે, તેમજ અશુભ કર્મોનાં ભાવી આક્રમણો
ઉપર પણ ફટકો લગાવી શકે છે. મતલબ કે કર્મવાદના
નામે નિર્જલ કે નિરાશ ન થતા માણસે આત્માના બળની
સર્વોપરિ મહત્તાને ધ્યાનમાં લઈ શક્ય તેટલા પુરુષાર્થો
બનવું જોઈએ ઉપસ્થિત કદ દર યતું ન હોઈ લોગવવું
પડે તેમ હોય તો કાયરતાથી લોગવી નવાં અશુભ કર્મો
ઉપાર્જવાને બદલે પ્રશસ્ત્ય સમભાવથી લોગવવામાં માણસની
ખરી સમજદારી અને મર્દાનગી છે; અને જો વખતે મનને
સ્વસ્થ રાખવાનું બળ આપનાર કર્મવાદ છે, જે સૂચવે છે
કે અવશ્યભાવી કર્મ કેાઈને છોડતું નથી, મોટામોટા પણ
એના ક્ષણ-વિપાકમાંથી છૂટી શક્યા નથી બાણ્યું જોઈએ
કે તકલીફ કે કદ જોની મેળે નથી આવતાં, આપણાં વાવેલાં જ
ભગે છે, માટે એમને નિવારવાના યોગ્ય ઉપાય લેતા રહીને
પણ, જેટલા પ્રમાણમાં લોગવવાં પડે, શૂરા બનીને
(આધ્યાત્મિક વીરતાથી) લોગવીએ, લોગવી લઈએ એ રીતે

ભરેલા વર્તન ઉપર કે પોતાની નિર્વિચારતા ઉપર નાખવા જોઈએ, અને જોમાર્થી યોગ્ય જોધ લેવો જોઈએ કેાઈ માણસ કે ગરીબ જનો ઉપર અન્યાય થતો જોઈ તે લોકોના પૂર્વજનો વાકે કાઢવા ન રોકાતા તેમની મદદે સત્વર દોડી જવું જોઈ કર્તવ્ય છે કેાઈ દુષ્કાકાન્તને જોઈ તેના ઉદ્ધાર માટે પ્રયત્ન ન કરતા તેને તેના કર્મ ઉપર છોડી દેવો જોઈ પાપ છે ધર્મશાસ્ત્ર કે કર્મશાસ્ત્ર કર્મવાદના આધાર પર લમણે હાથ દઈ નિષ્ક્રિય બેસી ન રહેતા કર્મને-કર્મની અમરને તોડવા પ્રયત્ન કરવાનું જણાવે ॥

કર્મના મુશુભ મા અગોચર 'કારખાના'ની સુગંધ ક્રિયાની આપણને કશી જ ખબર નથી, જોટલે આપણા હાથમા તો વિવેકયુક્ત ઉદય જ દેખાનો રહે છે જન્માન્તરવાદ કે કર્મવાદ જો નિરુદયવાદ કે આલસ્યવાદ નથી, પણ યોગ્ય ઉદય અને પ્રગતિમા પ્રયત્ન કરવાનો નિર્દેશ કરતા ઉપયોગી વાદ છે, જે કહે છે કે યોગ્ય પુરુષાર્થ કરી કર્મના આવરણોને ભેદી માણસે આગળ પ્રગતિ કરવી જોઈએ અને પ્રગતિમા આગળ વધી પૂર્ણ મોક્ષ મેળવવો જોઈએ જન્માન્તરનું અનુસન્ધાન કરવું જોઈ કર્મવાદના કર્મનું કાર્યક્ષેત્ર છે, પણ જો અણમુઘરેલ હોય તો જોને મુધારવાનું કાર્ય કરવાનો, તેમજ અનિષ્ટ કર્મમા કે કર્મોદયમા પલટો આણવાનો માણસના હાથમા અવકાશ પણ છે જોમ કર્મશાસ્ત્રનું નિવેદન છે.

જીવ પોતાની ક્રિયાથી કર્મ જાણે છે અને પોતાની ક્રિયાથી તોડી પણ શકે છે જન્માન્તરના કર્મ જાણે અભેદ નથી હોતા, ઘણાં ઘણાં કર્મ યોગ્ય પ્રયત્નજાળથી ભેદી

શકાય તેવાં હોય છે. અરે! “નિકાચિત” કર્મ પણ લેદાઈ જઈ શકે છે—પાવિત્ર્યપૂર્ણ પરમ શ્રેષ્ઠ આત્મસાધનાથી. મતલબ કે કર્મના ભરોસે અકર્મણ્ય ધનવું યોગ્ય નથી. યોગ્ય પ્રયત્ન—પ્રવાહ પણ જ્યારે સફલતાને ન વરે અથવા પ્રયત્ન કરવાની યોગ્ય ભૂમિકા જ ન સાંપડે ત્યારે તે હાલતમાં કર્મને અલેદ્ય પ્રકારનું સમજી શકાય અને એમ સમજી ચિત્તને પ્રશાન્ત સ્થિતિમાં રાખવા જેટલું ધૈર્ય ધારણ કરી અનનુકૂલ કે પ્રતિકૂલ પરિસ્થિતિને સહન કરી લેવી જોઈએ.

દૂંકમાં, પોતાના કૃત્યનું શું પરિણામ પોતાના શરીર કે મન ઉપર અથવા પોતાના ઇષ્ટ જન ઉપર આવશે એનો વિચાર કર્યા વગર—એટલે કે પરીક્ષિત કે સંભાવ્ય કાર્યકારણ—ભાવસમ્બન્ધને અવગણીને—અન્ધશ્રદ્ધા કે અજ્ઞાનતાથી અથવા લોભલાલચથી કરેલ પ્રવૃત્તિનું કંઈ અનિચ્છનીય દુષ્પરિણામ આવે તો તેને માટે તેણે પોતાના અજ્ઞાન કે અવિવેકીપણાને અથવા પોતાના લોભિયાપણાને દોષ દેવો જોઈએ. સારા—નરમા અથવા સંભાવ્ય—અસંભાવ્ય પરિણામને સમજવાની બુદ્ધિરૂપ

x“નિકાચિત” (અભેદ) ગણાતું પણ કર્મ કઈ રીતે દૂરી શકે છે તે આગતમાં ઉપાધ્યાય શ્રીગિરજશંકર પોતાની ૨૬ મી દ્વિત્રિસિક્ષામાં નીચેના શ્લોકથી જણાવે છે:—

નિકાચિતાનામપિ યઃ કર્મણાં તપસા ક્ષયઃ ।

સોઽભિપ્રેત્યોત્તમં યોગમર્પૂર્વકરણોદયમ્ ॥૨૪॥

અર્થાત—“નિકાચિત” કર્મનો પણ ક્ષય તપથી થવાનું જે જણાવવામાં આવ્યું છે તે ઉચ્ચ શ્રેણી-ભૂમિના યોગને આશ્રીને સમજાવું, બાહ્ય તપને કે જે તે તપને આશ્રીને જે અમજવાનું નથી.

વિવેક કાર્યકારણના સમ્બન્ધને વિચાર્યા વગર કર્મ કાર્ય કરતો નથી, અને જ્યાં વિવેકનો અભાવ હોય છે ત્યાં અન્ધશ્રદ્ધા કે અજ્ઞાનતા કામ કરતાં હોય છે; સમજવા છતાંય લોભાદિ દોષને વશ થઈ ઉધું વર્તવાનાં પરિણામ ભુરાં આવે છે એ પણ ખુલ્લું જ છે.

કર્મવિચાર—૭

માણસો કહે છે કે દાન, પૂજા, સેવા વગેરે કાર્યો કરવાથી શુભ કર્મ (પુણ્ય) જાંધાય છે અને કોઈને કષ્ટ પહોંચાડવાથી કે એની ઇર્ષ્યાવિરુદ્ધ કામ કરવાથી અશુભ કર્મ (પાપ) જાંધાય છે. પરંતુ પુણ્ય-પાપનો નિર્ણય કરવાની મુખ્ય કસોટી આ (જાણ ક્રિયા) નથી કારણ કે કોઈને કષ્ટ પહોંચાડવા છતાં અથવા કોઈની ઇર્ષ્યાવિરુદ્ધ કામ કરવા છતાં માણસ પુણ્યનું ઉપાર્જન કરી શકે છે. એ જ પ્રમાણે દાન, પૂજન વગેરે કરવા છતાં માણસ પુણ્યોપાર્જન ન કરતાં પાપોપાર્જન કરી લે છે. એક પરોપકારી ચિકિત્સક જ્યારે કોઈ પર શસ્ત્રક્રિયા કરે છે ત્યારે તે રોગીને જરૂર કષ્ટ પહોંચે છે; હિતૈષી માળાપ અણુસમન્નુ છોકરાને જ્યારે એની ઇર્ષ્યાવિરુદ્ધ ભણાવવા માટે પ્રયાસ કરે છે ત્યારે એ છોકરાને દુઃખ જેવું લાગે છે. પંચુ એટલા જ માત્રથી એ ચિકિત્સક અનુચિત કાર્ય કરનાર ગણાતો નથી, અને એ માળાપ દોષી ગણાતાં નથી. આથી ઉલટું, જ્યારે કોઈ, કોણા માણસોને ઠગવાના ઇરાદે અથવા કોઈ તુચ્છ આશયથી

દાન, પૂજન વગેરે ક્રિયા કરે છે ત્યારે તે પુણ્યને બદલે પાપ બાંધે છે. મારે પુણ્ય-પાપના બાન્ધની સાચી કસોટી કેવલ ઉપર ઉપરની ક્રિયા નથી, પણ એની યથાર્થ કસોટી કર્તાનો આશય જ છે શુભ આશયથી જે કામ કરવામાં આવે છે તે પુણ્યનું નિમિત્ત અને બુરા આશયથી જે કામ કરવામાં આવે છે તે પાપનું નિમિત્ત થાય છે પુણ્ય-પાપની આ કસોટી બાંધાને કબૂલ છે. કેમકે “યાદશી ભાવના यस્ય સિદ્ધિર્મઘતિ તાદશી” એ સિદ્ધાન્ત સર્વમાન્ય છે પરંતુ શુભ આશયથી કરાતા કાર્યમાં પણ સાવધાની અને વિવેકની ખાસ જરૂર છે ઉપયોગમાં ધર્મ મનાયો છે અને વિવેકો દશમે નિધિઃ છે એમાં ખામી હોય તો લાભને બદલે હાનિ સંભાવ્ય છે

(૧૮)

કર્મચિન્તાર—૮

સાધારણ માણસો એમ સમજી બેઠા છે કે અમુક કામ ન કરવાથી આપણને પુણ્ય-પાપનો લેપ નહિ લાગે. આથી તેઓ એ કામને તો છોડી દે છે, પણ બહુધા માનસિક રાગ અથવા માનસિક ક્રિયા એમના છૂટતાં નથી આથી તેઓ કર્મના લેપથી પોતાને મુક્ત કરી શકતા નથી. અતએવ ચિન્તારવું જોઈએ કે સાચી નિર્લેપતા શું છે? લેપ (બાન્ધ), માનસિક ક્ષોભને અર્થાત્ કષાયભાવને કહેવામાં આવે છે. જો રાગદ્વેષ નથી, જો ચિત્ત નિષ્કષાય-શુદ્ધ છે, તો ઉપરની જેમ, પણ ક્રિયા આત્મચાલે, બાન્ધનમાં મારામત-અમાત, અતર્થ

નથી. જોયી ઉલટું, જો કપાય-વિકાર પોતાની મનોભૂમિ પર પધરાયલા છે તો ઉપદના દ્વંદ્વર પ્રયત્નો કરવા છતાં કોઈ પોતાને બન્ધનોમાંથી છોડાવી શકતો નથી.

કપાયરહિત વીતરાગ સર્વત્ર જલમાં કમલની જેમ નિર્લેપ રહે છે, પણ કપાયવાનું આત્મા યોગનો-સંન્યાસનો સ્વાંગ રચીને પણ તલમાત્ર પણ શુદ્ધિ કરી શકતો નથી. સાચી નિર્લેપતા આસક્તિને ત્યાગવામાં છે. આસક્તિને છોડી સ્વપરહિતકારક કામ કરાય તે અશુભ બન્ધક થતું નથી. માનસિક ક્ષોભ જેટલો છુટે, જેટલો સમભાવ અર્થાત્ રાગદ્વેષાભાવ સધાય તેટલું નિર્લેપપણું સધાતું જાય છે. કહ્યું છે:—

મત્ત પથં મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ ।

બન્ધાય વિપયાઽસંગિ મોક્ષે નિર્થિપયં સ્મૃતમ્ ॥

(મૈત્રુપનિપત્ર)

અર્થાત્—માણસનું મન જ બન્ધ અને મોક્ષનું કારણ છે. વિપાસકનું મન બન્ધનું કારણ છે અને અનાસક્ત મન મોક્ષનું.

(૧૬)

કર્મવિચાર—૯

કર્મના સામાન્યતયા બે અર્થ થાય છે એક અર્થ તો કોઈ કામ [કર્મ=કર્મ=કામ], ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિ એને કર્મ કહેવામાં આવે છે; અને બીજો અર્થ જીવની ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ દ્વારા “કર્મવર્ગણ”નાં જે પુણ્યલો જીવ તરફ જોંઆઈ એને ચોટે છે તે પુણ્યલોને “કર્મ” કહેવામાં આવે છે જે કરાય તે કર્મ જો “કર્મ” શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કર્મના આ બન્ને અર્થોમાં પડે છે. “કર્મવર્ગણ”નાં પુણ્યલો એમ તો લોકા-

દાશમાં સર્વત્ર ભાર્યા પડ્યા છે, પણ એ પુણ્યલો જીવની ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ દ્વારા જેવાં જીવને ચોરે છે-જીવ સાથે બંધાય છે ત્યારે “કર્મ” સંજ્ઞાથી અભિહિત થાય છે આમ, જીવજાત કાર્મિક પુણ્યલોને “કર્મ” કહેવામાં આવે છે વિશેષ સમજુતી એવી છે કે જીવજાત કાર્મિક (કર્મરૂપે પરિણત) પુણ્યલોને ‘દ્રવ્યકર્મ’ કહેવામાં આવે છે અને જીવના રાગદ્વેષાત્મક પરિણામને ‘ભાવકર્મ’. જીવ (વિભાવદશામાં) ભાવકર્મનો કર્તા છે અને દ્રવ્યકર્મનો પણ કર્તા છે ભાવકર્મથી દ્રવ્યકર્મ અને દ્રવ્યકર્મથી ભાવકર્મ એમ એ બન્નેનો પરસ્પર બીજાંકુરની જેમ કાર્યકારણભાવસંબંધ છે.

×જેનેતરે દર્શન-સંપ્રદાયોમાં માયા, અવિદ્યા, પ્રકૃતિ, અપૂર્વ, વાસના, આશય, ધર્માધર્મ, અદૃષ્ટ, સંસ્કાર, દેવ, ભાગ્ય વગેરે શબ્દો “કર્મ” માટે વ્યવહાર છે માયા, અવિદ્યા, પ્રકૃતિ એ ત્રણ શબ્દો વેદાન્ત દર્શનમાં મળે છે ‘અપૂર્વ’ શબ્દ મીમાંસાદર્શનમાં છે ‘વાસના’ શબ્દ બૌદ્ધ દર્શનમાં પ્રસિદ્ધ છે. (યોગદર્શનમાં પણ એ શબ્દ વપરાયેલો છે) ‘આશય’ શબ્દ યોગ તથા સાંખ્ય દર્શનમાં અને ધર્માધર્મ, અદૃષ્ટ, સંસ્કાર એ શબ્દો નૈવામિક તથા વૈશેષિક દર્શનમાં પ્રચલિત છે દેવ, ભાગ્ય, પુણ્ય-પાપ વગેરે અનેક શબ્દો એવા છે જે બધા દર્શનસંપ્રદાયોમાં, આમ જનતામાં સાધારણ રીતે વ્યવહાર છે. જેટલા દર્શન આત્મવાદી છે અને પુનર્જન્મને સ્વીકારે છે તે બધાં કર્મને માને છે, અને પુનર્જન્મની ઉપપત્તિ માટે માનવુ જ પડે

કર્મવિચાર (શાસ્ત્રીય વિવેચન)—૨૦

જૈનદર્શનમાં ‘કર્મ’ એ ક્રિયા પ્રવૃત્તિનો સંસ્કારમાત્ર નથી, કિન્તુ કર્મ એક વસ્તુ છે—દ્રવ્યભૂત વસ્તુ છે જીવની ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ [માનસિક, વાચિક, કાયિક], જેને “યોગ” કહેવામાં આવે છે તેનાથી કર્મનાં*પુણ્યલો આત્મા તરફ ખેંચાય છે—આત્માને સ્પર્શે છે—લાગે છે અને કષાય- (રાગ-દ્વેષ)ના બળે આત્માને ચોટે છે. જીવને રાગ-દ્વેષની વાસના અનાદિકાલથી છે, શરીરધારણ અનાદિકાલથી છે, એટલે અનાદિકાલથી કર્મનાં ખેંચાણ અને બંધનના ચક્રમાં એ પડેલો છે એ ચક્રનું જ નામ સંસાર કે સંસારચક્ર. આમ કર્મના સમ્બંધના યોગે જીવ સંસારની વિવિધ યોનિઓ (ગતિઓ)માં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે કર્મના સમગ્ર સમ્બંધથી જ્યારે એ મુક્ત થાય ત્યારે મુક્ત થયે કહેવાય. આ પ્રકારની મુક્તિ એ અન્તિમ અને પૂર્ણ મુક્તિ છે. કર્મહત્તના અનન્ત વિસ્તારમાં મોહનું, અર્થાત્ રાગદ્વેષનું-કામ, ક્રોધ, મદ, માયા, લોભ એ ટોળકીનું પ્રમુખ અને અગ્રિમ વર્ચસ્વ છે. ભવચક્રને મુખ્ય આધાર એમના ઉપર છે. એઓ સમગ્ર દોષોના ઉપરિ છે. સકલ કર્મતન્ત્ર પર એમનું અગ્રગામી પ્રભુત્વ અને નેતૃત્વ છે. એમનાથી મુક્તિ થઈ

*સમગ્ર સંસાર (સમગ્ર લોભકાશ) તરફ તરફની પુણ્ય-વર્ગણાઓથી દસાંકસ બરપૂર છે એ વર્ગણાઓ પૈકી એક “કર્મ”ના પ્રકારની વર્ગણ છે, એ વર્ગણનાં-જગ્યાનાં પુણ્યલો જીવ સાથે બંધાય છે ત્યારે તે “કર્મ” કહેવાય છે.

જાય તો સમગ્ર કર્મચક્રથી મુક્તિ થયેલી જ છે. એટલા જ માટે કહ્યું છે: “કર્માયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ” [૪૫૫૦- (રાગદ્વેષ) થી મુક્ત થવામાં જ મુક્તિ છે]

સંસારના નાનાવિધ પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય સર્વશ્રેષ્ઠ છે વિવેક, બુદ્ધિ એને મળેલાં છે. એ જ્યારે પોતાની વિવેક-બુદ્ધિનો સદુપયોગ કરે છે અને સદાચરણના સન્માર્ગ ચાલે છે ત્યારે એના કર્મબંધનાં બળોની કટુતા ઓછી થાય છે અને મિષ્ટતા વૃદ્ધિગામી બને છે. જીવનું પોતાનું ચૈતન્યબળ જ્યારે વિશિષ્ટ પ્રમાણમાં પુરુષાર્થ ફેરવતું થાય છે ત્યારે એનાં જૂનાં બંધાયેલાં કર્મો ખંખેરાતાં જવા સાથે નવા કર્મબંધો થવાનું ઉત્તરોત્તર ઘટતું જાય છે જીવની આ પરિસ્થિતિ એ એની મોક્ષ તરફની પ્રગતિ કહેવાય

જીવની ક્રિયામાત્રથી (કોઈ પણ ક્રિયાથી) કર્મબંધ થાય છે. જીવન્ત પ્રાણી ક્રિયારહિત હોતો નથી, છેવટે એની માનસિક ક્રિયા પણ હોય છે, એટલે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે ક્રિયાના યોગે એને કર્મ બંધાવાનાં બરાં જ. પણ જે વિવેક-બુદ્ધિપુરસ્કર સદાચરણના ઉજ્જવલ માર્ગ પર ચાલે છે તેને ક્રિયામુલક કર્મબંધથી હરવાનું હોય જ નહિ. કેમકે એની એવી વિકાસગામી જીવનચર્યા દરમ્યાન જે કર્મ બંધાવાનાં તે કટુક્ષ્ણદાયક હોવાનાં જ નહિ શુભ જીવનચર્યા દરમ્યાન અધિકાંશ સત્કર્મોનો (પુણ્ય કર્મોનો) જ સંભાર ભરાવાનો, જેમાં સુખદાયક અંશો હોવા સાથે આત્મકલ્યાણસાધનમાં ઉપયોગી થાય એવા અંશો પણ હોવાના.

માણસનું કામ છે પોતાની બુદ્ધિને શુદ્ધ રાખવી અને સત્કર્મપરાયણ રહી આત્મકલ્યાણના સન્માર્ગથી ચલિત ન થવું. એટલું જો ધ્યાનમાં રાખે એટલે બસ. એમાં તમામ દુઃખો અને તત્કાલ કર્મોનાં ઔપધ સમગ્રપણે સમાયેલાં છે

જેમ હવાથી પૃથ્વિરજ બિડીબિડી કોઈ સ્થાને પડે અને ત્યાં ચીકણી-ચિકાસવાળી ચીજ હોય તો તે ચોટી જાય, તેમ જીવની મનોવાદકાયપ્રવૃત્તિરૂપ ‘યોગ’રૂપી હવાથી કાર્મિક પુણ્યો જીવ પર પડે છે અને કષાયના યોગે એની સાથે ચોટી જાય છે-જાંધાઈ જાય છે કષાયનો નાશ થઈ ગયો હોય તોયે “યોગ” જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી કર્મ-પુણ્યો (યોગથી જોવામાં) જીવને લાગે ખરાં, પણ ટકે નહિ, જીવને અડીને તરત જ ખરી પડે. જીવ અમૂર્ત છે તો એની સાથે મૂર્ત પુણ્યો શી રીતે ચોટી જાય? એવો પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે પણ જીવ સ્વરૂપે (પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં) અમૂર્ત હોવા છતાં હમેશાંથી (અનાદિકાળથી) એક પ્રકારની વાસના [મોહવાસના અથવા રાગદ્વેષવાસના], જે એના વાસ્તવિક શુદ્ધરૂપ સાથે સર્વથા અસંગત છે, તે વાળો હોઈ અને તેને લીધે કાર્મિક પુણ્યો એને નિરન્તર વળગતાં હોઈ, એ અમૂર્ત છતાં મૂર્ત જેવો જાણેલો છે-હમેશાંથી મૂર્ત જેવી સ્થિતિ ધરાવતો છે. આ શરીરધારણ, ભવબ્રમણ અને સુખ-દુઃખ તથા વાસનામય જીવનપ્રવાહ જો જામાં જીવનાં છે શરીરધારક જીવ છે, ભવબ્રમણકર્તા જીવ છે, સુખ-દુઃખનો વેદક જીવ છે, વાસનાવાસિત જીવ છે. આ જાણુ-આ જાણો વળગાડ-આ જાણી ખટખટ એને અકારણ

તો કેમ હોઈ શકે? એટલે એની આ પરિસ્થિતિ અંગેનું કારણ પણ એની સાથે જ સંબંધિત હોય એ સમજવું સુગમ છે અને આ પરિસ્થિતિ એની અનાદિકાલની હોઈ એને અંગેનો કારણયોગ પણ એને અનાદિકાલથી વળગેલો હોવો જોઈએ એ પણ સમજી શકાય છે એ કારણયોગ—મોહ, અવિદ્યા, માયા, વાસના, કર્મ જે કહો તે—એની સાથે અનાદિકાંતથી વળગેલો હોઈ એ, ઉપર કહ્યું તેમ અમૂર્ત છતાં હમેશાંથી મૂર્ત જેવો છે, અને એને લીધે નિરન્તર કર્મબંધોદયાદિની જંજાળમાં ફસાયેલો રહે છે તેમ જ ભવચક્રમાં ભમે છે

જેમ વાવેલ ખીજ તરત ન જીગતાં એના વખત પર જીગે છે, પીધેલ શરાબ તરત જ નશો ઉત્પન્ન ન કરતાં પરિણમ્યા બાદ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ જીવની ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ દ્વારા [જીવ જ્યારે જ્યારે કોઈ ક્રિયા-પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે] એને જે કર્મ બંધાય છે તે બંધાયા પછી અમુક વખત વીત્યા બાદ પોતાનું ફળ બતાવે છે ફળ બતાવવાનો વખત ન આવે ત્યાં સુધી તે કર્મ જીવ માથે સત્તામાં અન્તર્નિહિત રહે છે કર્મ ઉદયમાં આજીવ્ય એનો અર્થ પોતાનું ફળ બતાવવા [જીવને ભોગવવા] ટટાર થયું. દરેક કર્મ (જીવ સાથે) બંધાવાથી કર્મ કહેવાય છે, અને બંધાયું એટલે એણે ગમે ત્યારે પણ ખસવું જ જોઈએ એ નિશ્ચિત વાત છે. વિપાકોદયમાં આવીને અર્થાત્ ઉદયમાં આવી પોતાનું ફળ (જીવને) ભોગવાવીને કોઈ પણ કર્મ નષ્ટ થઈ જાય છે—જીવથી ખરી પડે છે. પરંતુ કર્મની એવી પણ અવસ્થા

હોય છે કે તે ઉદયમાં આવીને પણ ક્ષણ જતાં જ્યાં વગર જ નહીં થાય છે આવા (ફલદાનરહિત) ઉદયને 'પ્રદેશોદય' કહેવામાં આવે છે ક્ષણ જતાવવા માટે નહિ, પણ નહીં થવા માટે કર્મ ઉદયમાં ('સત્તા'માંથી જાહેર) આવે તે 'પ્રદેશોદય'. કર્મોના મહાન્ વિસ્તારના વિષાકોદય જીવ ભોગ-વવા જેમ્ને તેો મોક્ષની પ્રાપ્તિ અશક્ય જ જાણી જાય. સાધકના સાધનજાળના પ્રતાપે ઘણાઘણા કર્મપુણે એ રીતે (પ્રદેશોદયથી) નહીં થાય છે. છેલ્લે, આ રીતે કર્મનું મહાન્ ગોદામ ખલાસ થઈ મોક્ષસિદ્ધિ મેળવાય છે.

જીવ કર્મપુણ્ણલોને શરૂ કરે છે તે જ વખતે તેમાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાવ (રસ) અને પ્રદેશ એ ચાર જાણતોનું નિર્માણ થઈ જાય છે. કર્મપુણ્ણલોમાં જ્ઞાનને આવૃત્ત કરવાનો, દર્શનને અવરોધવાનો, સુખ-દુઃખ અનુભવાવવાનો વગેરે જે સ્વભાવ જાંધાય છે તે પ્રકૃતિજન્ય સ્વભાવ જાંધાવા સાથે જ તે સ્વભાવથી અમુક વખત સુધી મ્યુત ન થવાની મર્યાદા તે પુણ્ણલોમાં નિર્મિત થાય છે તે સ્થિતિજન્ય; અર્થાત્ જીવની સાથે કર્મપુણ્ણલોના ચોટી રહેવાની મુદત તે સ્થિતિજન્ય. તે પુણ્ણલોમાં તીવ્રપણે યા મન્દપણે ફલાનુભવ કરાવનારી શક્તિઓ જે જાંધાય છે તે અનુભાવજન્ય. જીવથી શરૂ કરાતાંની સાથે જ વિન્નવિન્ન સ્વભાવમાં પરિણામ પામતો પુણ્ણલસમૂહ સ્વભાવ દીઠ અમુક અમુક પરિમાણમાં જોડે-આઈ જાય છે તે ['પરિમાણવિભાગ'] પ્રદેશજન્ય.

આ બાબતમાં, અર્થાત્ આ ચાર પ્રકારના બન્ધોને સમજાવવા માટે મોદકનું દૃષાન્ત આપવામાં આવે છે. જેમ, વાયુનાશક વસ્તુઓથી બનેલો મોદક વાયુને શાન્ત કરે છે, ચિત્તનાશક ચીજોથી બનેલો મોદક ચિત્તને શાન્ત કરે છે અને કફનાશક પદાર્થોથી બનેલો મોદક કફને શાન્ત કરે છે; વળી કોઈ મોદક ચાર દિવસ સુધી, કોઈ મોદક આઠ દિવસ સુધી ખરાબ થતો નથી; વળી કોઈ મોદકમાં મીઠાશ વધુ હોય છે અને કોઈમાં ઓછી હોય છે; વળી કોઈ મોદક પાશેરનો, કોઈ, શેરનો હોય છે, અર્થાત્ જુદાજુદા મોદકોનું પૌદ્ગલિક પરિમાણ વધતું-ઓછું હોય છે આ પ્રમાણે કર્મોમાં પણ કોઈનો સ્વભાવ, ઉપર જણાવ્યું તેમ, જ્ઞાનને, કોઈનો દર્શનને આસ્થાદન કરવાનો હોય છે, તો કોઈનો સુખ યા દુઃખને અનુભવાવવાનો હોય છે એ પ્રમાણે કર્મોની જીવની સાથે ચોટી રહેવાની મુદત પણ અલગ અલગ હોય છે તીવ્ર યા મન્દ ક્ષણ દેવાની શક્તિરૂપ રસ પણ કોઈ કર્મમાં તીવ્ર તો કોઈમાં મન્દ હોય છે એ પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન કર્મોમાં પરમાણુસમૂહોનું પરિમાણ પણ ન્યૂનાધિક હોય છે.

આ ચાર પ્રકારના બન્ધોમાં પહેલો અને છેલ્લો “યોગ”ને આભારી છે. કારણ કે યોગના તરતમભાવ ઉપર પ્રકૃતિબન્ધ અને પ્રદેશબન્ધની તરતમતા અવલંબિત છે. મતલબ કે જીવની તરફ જેવાતાં કર્મપુદ્ગલોમાં ભિન્ન-ભિન્ન પ્રકારનો સ્વભાવ પડવો અને એ પુદ્ગલોની સંખ્યામાં ન્યૂનાધિકતા આવવી એ જ કામ (પહેલું

પ્રકૃતિબાન્ધનું અને બીજી પ્રદેશબાન્ધનું) “યોગ” પર નિર્ભર છે અને કર્મના મિથિતાબાન્ધ અને અનુભાવબાન્ધ કપાય પર આશ્રિત છે એ વિષે અપહીકન્ષુ આગળ કરવામા આવનાર છે

અનુભાવબાન્ધને રસબાન્ધ પણ કહે છે [અનુભાવની જગ્યાએ ‘અનુભાવ’ શબ્દ પણ પ્રચલિત છે] રસ તીવ્ર અને મન્દ જેમ બે પ્રકારનો છે આ બન્ને પ્રકારના રસબાન્ધ શુભ અને અશુભ બન્ને કર્મપ્રકૃતિઓમા નિષ્પન્ન થાય છે અશુભ પ્રકૃતિના અનુભાવ (રસ)ને લીમડા જેવા કડવા રસની ઉપમા અપાય છે અર્થાત્ જેમ લીમડાનો રસ કડવો હોય છે તેમ અશુભ પ્રકૃતિનો રસ ખુરો હોય છે અને શુભ પ્રકૃતિના રસને શેલડી જેવા મીઠા રસની ઉપમા અપાય છે અર્થાત્ જેમ શેલડીનો રસ મીઠો હોય છે તેમ શુભ પ્રકૃતિનો રસ સુખદાયક હોય છે

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર કપાયોમા શાગ-દ્રેષ આદિનો સમાવેશ થઈ જાય છે એ ચાર કપાયો પૈકી દરેકના ચાર ચાર લેહ છે. ૧ અનન્તાનુબાન્ધી, ૨ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ, ૩ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ ૪ સંજવલન આમા પહેલો-મિથ્યાત્વનો માર્ગી-કપાય અમ્યગ્દૃષ્ટિને અવ-રોધનાર છે, બીજો દેશવિરતિ (આશિક આરિત્ર)ને, ત્રીજો સર્વવિરતિ આરિત્રને, ચોથો વીતરાગ આરિત્રને રૂધ છેx

xએ સંજવલન આદિ ચાર ચાર પ્રકારના ક્રોધ આદિ કપાયો—

વીતરાગયતિશ્ચાસમ્યગ્દૃષ્ટિસ્વઘાતકા ।

તે દેવત્વમનુષ્યત્વતિર્થક્ત્વનરકપ્રદા ॥૮॥

(હિમચન્દ્ર, યોગશાસ્ત્ર, ચોથો પ્રકાશ)

પહેલો કપાય અત્યન્ત તીવ્ર, બીજો તીવ્ર, ત્રીજો મધ્યમ અને ચોથો મન્દ એમ સમજી શકાય.

કપાયની તીવ્રતાના સમયે જે કોઈ કર્મપ્રકૃતિ-શુભ કે અશુભ-ગંધાય છે તેનો સ્થિતિગન્ધ અધિક હોય છે, અને કપાયની મન્દતાના સમયે જે કોઈ કર્મપ્રકૃતિ-શુભ કે અશુભ-ગંધાય છે તેનો સ્થિતિગન્ધ કમ હોય છે; અર્થાત્ કર્મ માત્રના સ્થિતિગન્ધની ન્યૂનાધિકતા કપાયની ન્યૂનાધિક માત્રા પર અવલંબિત છે. કપાય જેટલો તીવ્ર, કોઈ પણ (શુભ યા અશુભ) કર્મપ્રકૃતિનો સ્થિતિગન્ધ તેટલો અધિક ગંધાય અને કપાય જેટલો મન્દ, કોઈ પણ (શુભ યા અશુભ) કર્મપ્રકૃતિનો સ્થિતિગન્ધ તેટલો કમ ગંધાય કર્મમાત્રનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિગંધ અશુભ છે.

પણ અનુભાવગન્ધની (રસની) ગાળત જુદી રીતની છે તે આ પ્રમાણે: કપાયની તીવ્રતાના સમયે અશુભ પ્રકૃતિનો રસ અધિક ગંધાય, પણ શુભ પ્રકૃતિનો રસ કમ ગંધાય એ જ પ્રમાણે કપાયની મન્દતાના સમયે શુભ પ્રકૃતિનો રસ અધિક ગંધાય, અને અશુભ પ્રકૃતિનો રસ મન્દ ગંધાય કપાય જેટલો તીવ્ર, અશુભ પ્રકૃતિનો રસગન્ધ તેટલો અધિક ગંધાય અને શુભ પ્રકૃતિનો રસગન્ધ તેટલો કમ ગંધાય, અને કપાય જેટલો મન્દ, શુભ પ્રકૃતિનો રસગન્ધ તેટલો અધિક અને અશુભ પ્રકૃતિનો

—અનુક્રમે વીતરાગતા, પતિધર્મ, દેશવિરતિ અને સમ્યગ્દષ્ટિના પાતક છે, અને ઋર્ગગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્થગ્ગતિ અને નરકગતિના પ્રયોગક છે.

રસગન્ધ તેટલો મન્દ ગંધાય મતલબ કે તીવ્ર કપાયથી અશુભ પ્રકૃતિમાં તીવ્ર અને શુભ પ્રકૃતિમાં મન્દ રસ આવે છે, અને મન્દ કપાયથી શુભ પ્રકૃતિમાં તીવ્ર અને અશુભ પ્રકૃતિમાં મન્દ રસ આવે છે શુભ કર્મનો ઉત્કૃષ્ટ રસ શુભ છે

એ વાત કહેવાઈ ગઈ છે કે કર્મ-વર્ગણનાં પુણ્યલો જીવ સાથે ગંધાયા પહેલાં “કર્મ” કહેવાતાં નથી, પણ જ્યારે એ જીવથી શ્રદ્ધા કરાય છે ત્યારે તે જ વખતે (શ્રદ્ધા થતાંની માથે જ) એમનામાં વિચિત્ર ભેદ આવેલી જાય છે, એટલે કે જીવના કપાયરૂપ પરિણામોનું નિમિત્ત પામી એમનામાં અનન્તગુણો રસ પડી જાય છે, જે જીવના ગુણોનો ધાતુ વગેરે કરે છે જીવને તરહતરહનાં રૂપ બતાવવાનું-તરહતરહના વિષાક લોગવાવવાનું કામ આ રસ જ કરે છે જીવની ભારેમાં ભારે ઉપાધિ આ રસ જ છે સુખદ રસથી સુખ મળે છે અને દુઃખદ રસથી દુઃખ

પણ સુખભોજમાં અનાસક્તપાત્ર રહેવું, જળવાવું બદુ કર્મન જાણી વેરાથી ભર્તૃહૃદિ પોતાના વેરાઅસતકમાં બોલી ગયા કે—

“વિપાકઃ પુણ્યાનાં જનયતિ ભયં મે વિમૃશતઃ” ।

અર્થાત્—પુણ્યોનો વિપાક વિચાર કરતાં, મને ભય ઉત્પન્ન કરે છે આ બીજા ચરણ પછી મ્લોકના ઉત્તરાર્ધમાં એ ખૂબ જ કહી નાખે છે કે—

“મદાક્ષિઃ પુણ્યોષેન્ધિરપરિવૃદ્ધીતાશ્ચ વિવિધા

મહાન્તો જાયન્તે દ્યસન્નમિથ વ્રાતું વિવિધિણામ્ ! ॥”

અર્થાત્—મદાન્ પુણ્યમ્મહોથી મળેલો, સાંતા વખતથી ભોગમતો વિવિધભોજનો પધારે વિવિધ માણ્યોને દુઃખ આપરા માટે જાય છે કે જાયતો જતો ન હોય

જેમ સૂકાં તૃણ નીરસ હોય છે, પણ બેંસ, ગાય, બકરીના પેટમાં જઈ તે દ્વધરૂપ રસમાં પરિણમે છે, તેમજ એ રસમાં (દ્વધમાં) ચીકણાઈની ન્યૂનાધિકતા માત્રમ પડે છે, અર્થાત્ એ સૂકાં તૃણ ખાઈ બેંસ ગાદું દ્વધ આપે છે અને એ દ્વધમાં ચીકણાઈ વધારે હોય છે, ગાયના દ્વધમાં ઓછું ગાદાપણું અને ઓછી ચીકણાઈ હોય છે અને બકરીના દ્વધમાં ઓછી ઓછું ગાદાપણું અને ઓછી ઓછી ચીકણાઈ હોય છે; આમ એક જ પ્રકારનાં તૃણ-ધાત્ર વગેરે બિન્ન-બિન્ન પશુઓના પેટમાં જઈ બિન્નબિન્ન દ્વધરૂપ રસમાં પરિણમે છે, તે પ્રમાણે એક જ પ્રકારનાં કર્મવર્ગણનાં પુણ્યલેા બિન્નબિન્ન છયેના બિન્નબિન્ન કપાયરૂપ પરિણામેનું નિમિત્ત પાત્રી બિન્નબિન્ન રસવાળાં બને છે. આનું નામ રસગન્ધ અથવા અનુભાવગન્ધ કે અનુભાગગન્ધ, અને જેમ બિન્નબિન્ન દ્વધ પેંકી દોઢમાં અધિક શક્તિ હોય છે અને દોઢમાં ઓછા, તેમ શુભ કે અશુભ પ્રકૃતિઓનો અનુભાવ (રસ) તીવ્ર અને મન્દ ઉભયધા હોઈ શકે છે.

મહર્ષિ ઉગારવાતિહૃતા તત્ત્વાર્થસૂત્રનું (છઠ્ઠા અધ્યાયનું ત્રીજું-ચોથું) સૂત્ર છે: શુભઃ પુણ્યસ્ય । અશુભઃ પાપસ્ય । અર્થાત્ યોગ (માનસિક, વાચિક, કાયિક ક્રિયા) જે શુભ હોય તેા શુભકર્મ અર્થાત્ પુણ્યકર્મ અને અશુભ હોય તેા અશુભકર્મ અર્થાત્ પાપકર્મ બંધાય છે. પરન્તુ શુભયોગના સમયે પણ પાપ પ્રકૃતિઓ પણ બંધાય છે અને અશુભ યોગના સમયે પણ પુણ્ય પ્રકૃતિઓ પણ બંધાય છે જેમ કર્મશાસ્ત્ર જણાવે છે, ત્યારે ઉપરનાં બે મૂલોની સંગતિ કેમ

બેસાડવી એના ખુલાસામાં સમજવું કે શુભયોગની તીવ્રતાના સમયે (જ્યાં સંકલેશ-કષાયપરિણામ મન્દ હોય છે) પુણ્ય પ્રકૃતિઓના અનુભાવની (રસની) માત્રા અધિક બાંધાય છે અને પાપ પ્રકૃતિઓના અનુભાવની માત્રા હીન બાંધાય છે એનાથી ઉલટું, અશુભયોગની તીવ્રતાના સમયે (જ્યાં સંકલેશ-કષાયપરિણામ તીવ્ર હોય છે) પાપ પ્રકૃતિઓના અનુભાવબંધ અધિક અને પુણ્ય પ્રકૃતિઓના અનુભાવબંધ અદ્ય હોય છે. આમ, શુભયોગને લીધે પુણ્ય-કર્મ-રસની જે અધિક માત્રા હોય છે અને અશુભયોગને લીધે પાપકર્મ-રસની જે અધિક માત્રા હોય છે એનું પ્રાધાન્ય માનીને ઉપગ્રંથો બે સૂત્રોમાં શુભયોગને પુણ્યનું અને અશુભયોગને પાપનું બાંધકારણ કહ્યો છે આ પ્રમાણે ઉક્ત સૂત્રોનું વિધાન મુખ્ય તથા અનુભાવબંધની અપેક્ષાએ સમજવાનું છે શુભયોગજન્ય પાપકર્મ-રસની હીનમાત્રા અને અશુભયોગજન્ય પુણ્યકર્મ-રસની હીનમાત્રા વિવક્ષિત નથી પ્રધાનતાને અનુભરીને આ કથન છે—પ્રાધાન્યેન વ્યવશેષા ભવન્તિ.

૪મો હ મન્થ અભિધર્મ વ્યાખ્યા પૃષ્ઠ-૫૧૫૩ પકર્મના બેરે જણાવતા બોલે છે.—

“કુશલં કર્મ ક્ષેમમ્, દૃષ્ટિવિપાકત્વાત્, અકુશલં કર્મ અક્ષેમમ્, અનિષ્ટવિપાકત્વાત્।” XXX “પુણ્યં કર્મ સુખ-ધેવનીયમ્, અપુણ્યં કર્મ દુઃખવેદનીયમ્।”

યોગદર્શનમાં “ક્લેશમૂલઃ કર્માશયો દૃષ્ટાદૃજન્મ-વેદનીયઃ” એ ૨-૧૨ સુત્રથી પુણ્યપાપરૂપ કર્મો આ જન્મમાં કે પરજન્મમાં વસાય છે એમ જણાવવામાં આવ્યું છે.

કર્મોની મુખ્ય દશ અવસ્થાઓ આ પ્રમાણે બતાવવામાં આવે છે:

(૧) **ગન્ધ** કર્મયોગ્ય વર્ગીણાનાં પુણ્યલો સાથે આત્માનો ક્ષીર-નીરની જેમ અથવા લોહ અને તદ્દગત અગ્નિની જેમ પરસ્પર મળી જવા રૂપ સમ્બન્ધ થવો તે ગન્ધ છે. એ સૂક્ષ્મ કર્મસ્કન્ધો શ્રદ્ધા કરાય છે તે આત્માના સમગ્ર પ્રદેશો વડે, નહિ કે કોઈ એક જ દિશામાં રહેલા આત્મપ્રદેશો વડે બધા સંસારી જીવોનો કર્મગન્ધ સરખો ન હોવાનું કારણ એ છે કે બધાનો માનસિક, વાચિક અને શારીરિક યોગ (બ્યાપાર) એક સરખો નથી હોતો. તેથી જ ‘યોગ’ના તરતમભાવ પ્રમાણે પ્રદેશગન્ધમાં તરતમભાવ આવે છે. પ્રત્યેક કર્મના અનન્ત સ્કન્ધો આત્માના સઘળા પ્રદેશોમાં બંધાય છે. જીવપ્રદેશવાળા ક્ષેત્રમાં જ રહેલા કર્મવર્ગીણા પુણ્યલસ્કન્ધો બંધાય છે, તેની બહારના ક્ષેત્રમાં રહેલા નહિ ગન્ધ પામતા દરેક કર્મસ્કન્ધો અનન્તાનન્ત પરમાણુઓના જ બનેલા હોય છે

કર્મની પહેલી અવસ્થા ગન્ધ છે. એ વગર બીજી કોઈ અવસ્થા બની જ શકતી નથી. ગન્ધના પ્રકૃતિગન્ધ, સ્થિતિગન્ધ, અનુભાવગન્ધ અને પ્રદેશગન્ધ એમ ચાર ભેદો પાછળ જોવાઈ ગયા છે.

(૨-૩) **ઉદ્ભવર્તના, અપવર્તના.** કર્મની સ્થિતિ અને ઓના અનુભાવનું વધવું એને ‘ઉદ્ભવર્તના’ કહેવામાં આવે છે અને ઓમનું ઘટવું એને ‘અપવર્તના’ કહેવામાં

આવે છે બન્ધ પાછી આ જો ક્રિયાઓ બને છે અશુભ
કર્મ બાંધ્યા પછી જો જીવ મારાં-ગુભ કામ કરે તો એણે
અગાઉ બાંધેલ જુરા કર્મનાં મ્થિતિ અને રસ (ફલદાનશક્તિ)
ઘટી જઈ શકે છે આ ઉપરથી બોધપાઠ મળે છે કે
માણસે જુરી રીતે વર્તીને પોતાનું જીવન કલુષિત બનાવ્યું
હોય, પણ સમજ્યા પછી [‘જાગ્યા ત્યાથી મ્હવાર’ના ન્યાયે]
એ પોતાનાં વર્તનને સુધારી સદાચરણી અને સત્કર્મ બને
તો એના સમ્બરિતના પવિત્ર ભાવોદ્ભાસ-બાળથી એનાં
અગાઉનાં જુરા કામથી બાંધેલાં જુરાં કર્મોની કદુદ્દલદાયકતા
અને મ્થિતિમાં ઘટાડો અવશ્ય થઈ જઈ શકે છે પડેલો
બારાબર ચઢી જઈ શકે છે ઘેર નરકમાં લઈ જનારાં કર્મ-
દલિક જેમણે બાંધેલાં એવા મહાપાપી પણ ત્યારે ફર્યા
છે (જાગ્યા છે) અને અડગ આત્મબાળથી કલ્યાણયાત્રા પર
ચઢી ગયા છે ત્યારે તેમના એ તપોબાળથી તેમનાં ઘેરાતિઘેર
કર્મો વિધ્વસ્ત થઈ ગયા છે અને મહાત્મા બની પરમાત્મ-
પદને પામવા સમર્થ બન્યા છે આત્મા પ્રગાઢ-નિદ્રામાં
પડેલો પણ સૂતો સિદ્ધ છે, એ જ્યારે જાગે છે-ખરેખર
જાગે છે અને પોતાના આત્મવીર્યને ફેરવે છે ત્યારે
ઉત્તરોત્તર પ્રખરતાને ધારણ કરતા એના મહાન્ આત્મબાળ
આગળ મોહ (એનું મોહાવરણ) પરાસ્ત થતા જાય છે
અને આખરે પૂરેપૂરો હત-પ્રહત થઈ સંપૂર્ણ નાશ પામે

“બ્રહ્મ-સ્ત્રી-ભૂજ-ગો-ઘાતપાતકાન્નરકાતિથેઃ ।

‘રત્નપ્રદારિ’ પ્રમૃત્તેયોગો દ્વસ્તાવલમ્બનમ્ ॥૨૨॥

(દેવગન્ધ, યોગશાસ્ત્ર, પ્રથમ પ્રકાશ)

છે-એનો એ આત્મા સાથેનો અનાદિકાળનો તાદાત્મ્ય જેવો સમ્બન્ધ સમ્પૂર્ણપણે નષ્ટ થાય છે. અપવર્તનાનું જોયું તેમ ઉદવર્તનાનું જોઈ શકાય છે જેમ કે, જીવે અદ્ય સ્થિતિનું અશુભ કર્મ જાંઘ્યા પછી એ વળી વધુ ભુરાં કામ કરે અને એના આત્મપરિણામ વધુ ક્લુપિત બને તો આગળ જાંઘાયેલ એનાં અશુભ કર્મનાં સ્થિતિ, રસ એના ભુરા ભાવોની અસર પામીને વધી જઈ શકે છે આ ઉદવર્તના-અપવર્તનાના કારણે કોઈ કર્મ મોડું અને કોઈ જરૂરી ફલ આપે છે. કોઈ કર્મ નીવડેલદાયક બને છે અને કોઈ મન્દફલદાયક.

(૪) સત્તા કર્મ જાંઘ્યા પછી તરત ફળ ન આપતાં જેટલોક વખત સત્તા રૂપમાં રહે છે એ વાત અગાઉ જણાવી છે. જેટલો વખત સત્તારૂપમાં રહેવું એને ‘અગાધાકાલ’ કહેવામાં આવે છે એ કાળ પૂરે થતાં કર્મ પોતાનું ફળ આપવા તત્પર થાય એ કર્મનો-

(૫) ઉદય કહેવાય કર્મ નિયતકાળમાં ફળ આપવા તત્પર થાય એ ઉદય અને નિયતકાળની પહેલાં અર્થાત અનિયતકાળમાં ફળ આપવા તત્પર થાય એ

(૬) ઉદીરણ કહેવાય જેમ કેરીની મોસમમાં કેરીઓને જરૂરી પકવવા માટે ઝાડ ઉપરથી તોડી ઘાસ વગેરેમાં દળાવી દેવામાં આવે છે, જેથી તે ઝાડ ઉપર પાકે તે કરતાં શીઘ્ર પાકી જાય છે, તે પ્રમાણે કર્મનો વિપાક ક્યારેક ક્યારેક નિયત સમયની પહેલાં પણ થઈ જઈ શકે છે. આ ‘વિપાક-

ઉદીરણા' કહેવાય છે, જેને માટે પ્રથમ 'અપવર્તના' ક્રિયા-
દ્વારા કર્મની મિથિતિને કમ કરી દેવામા આવે છે નિધિતિ
ઘટી જતા કર્મ નિયત સમયની પહેલા ઉદયમા આવી જાય
છે જ્યારે કોઈ માણુન પૃથુ આયુષ્ય ભોગ્યા વિના
અમમયમા જ મરી જાય છે ત્યારે એ મૃત્યુને લોકમા
'અકાલમૃત્યુ' કહેવામા આવે છે આમ થવાનું કારણ આયુષ્ય
કર્મની ઉદીરણા થઈ ગઈ એ જ છે, અને ઉદીરણા
અપવર્તનાથી બને છે

(૭) સંક્રમણ એક કર્મનું બીજા-ગતતીયકર્મરૂપ
થઈ જવું એ 'સંક્રમણે' ક્રિયા છે સંક્રમણ કર્મના મૂળ
લેદોમા થતું નથી, અર્થાત્ અગાઉ ગણ્યાવેદ કર્મોના
(જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ આદિ) મૂળ આઠ લેદોમાથી
એક કર્મ અન્યકર્મરૂપ થઈ શકતું નથી, કિન્તુ એક
કર્મના અવાન્તર લેદોમાથી એક લેદ પોતાના-સજાતીય-
અન્યલેદરૂપ બની શકે છે જેમકે, સાતવેદનીય અમાત-
વેદનીયરૂપ અને અમાતવેદનીય સાતવેદનીયરૂપ બની જઈ
શકે છે, યદ્યપિ સંક્રમણ સજાતીય પ્રકૃતિઓમા જ થઈ
શકે છે કિન્તુ એમા પણ અપવાદ છે જેમકે, આયુષ્યકર્મના
ગ્રામ પ્રકાશમા પચ્ચર સંક્રમણ થતું નથી દાખલા તરીકે
નરકનું આયુષ્ય બાધ્યું હોય તો તે અન્યગતિના આયુષ્યરૂપે
બની જઈ શકતું નથી એ જ પ્રમાણે દર્શનમોહનીયકર્મ
અને આગ્નિમોહનીયકર્મ એક બીજામા સંક્રમણ પામી
શકતા નથી

(૮) ઉપશમન. કર્મને જો પ્રશાન્ત-પ્રશાન્ત બનાવી દેવું કે તે ઉદીરણાને અયોગ્ય બની જાય તેને ‘ઉપશમન’ અવસ્થા કહે છે આ અવસ્થામાં ઉદ્ધવર્તન-અપવર્તન અને સંક્રમણ શક્ય છે કર્મ ઉપશાન્ત હોય ત્યાં સુધી તેનો ઉદય મોટું રહે છે વિશેષ હકીકત એવી છે કે ઉપશમ નાના જો પ્રકાર છે. દેગ-ઉપશમના અને સર્વ-ઉપશમના સર્વોપશમ ક્રૂત મોહનીય કર્મનો જ થાય છે, અને તે (મર્વોપશમ) થાય છે ત્યારે તે ઉપશાન્ત (મોહનીય) કર્મ અપવર્તના, ઉદ્ધવર્તના, સંક્રમણ જો બધાંને અયોગ્ય બની જાય છે જો અવસ્થામાં ઉદયના અભાવે ઉદીરણા હોઈ શકતી નથી, અને ‘નિધિત્તિ’ તથા ‘નિકાચના’ અગાઉ ‘અપૂર્વક્રણ’ના વખતે જ નિવૃત્ત થઈ ગયા હોઈ નિરવકાશ બની ગયા હોય છે, એટલે કે જો જાતનો નિગિડીકરણરૂપ ‘મરુકાર’ એનાપર [જો અવસ્થામાં] થઈ શકે નથી

(૯) નિધિત્તિ. કર્મ જ્યારે ઉદીરણા અને મક્રમણને અયોગ્ય બની જાય, પણ એમાં (કર્મમાં) ઉદ્ધવર્તન-અપવર્તનની શક્યતા રહે ત્યારે તે ‘નિધિત્તિ’ કહેવાય છે અને જ્યારે જો શક્યતા પણ રહેતી નથી, અર્થાત્ ઉદ્ધવર્તન-અપવર્તન, સંક્રમણ, ઉદીરણા જો બધી ક્રિયાઓને અયોગ્ય બની જાય ત્યારે તે અવસ્થાને-

(૧૦) નિકાચના કહેવામાં આવે છે આ નિકાચના પામેત્તુ-નિકાચિત-કર્મ એના વખત ઉપર ઉદયમાં આવે છે ત્યારે પ્રાયઃ અવશ્ય લોભવતું પડે છે.

કર્મવિચાર—૧૧

જીવનો દરેક જન્મ એના પૂર્વ જન્મની અપેક્ષાએ પુનર્જન્મ જ છે. એના કોઈ જન્મ એવો ન હોય કે જેની અગાઉ જન્મ ન હોય. એનાં જન્મોની (ભિન્નભિન્ન દેહોનાં ધારણી) પરંપરા હમેશાંથી એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે એમ માનવું જાંઘ જોસે છે. આત્માના ભૂતકાળના કોઈ જન્મને સર્વપ્રથમ એટલે કે શરૂઆતનો જન્મ માનીએ તો એમ માનવું પડે કે આત્મા ત્યાં લગી અજન્મા હતો અને પછી એનો જો પહેલવહેલો નવો જન્મ શરૂ થયો. આમ જો માનવું પડે તો અજન્મા એવા શુદ્ધ આત્માને પણ ક્યારેક જન્મ ધાગ્યું કરવાનું સંભવિત બની શકે છે એમ માનવું પડે, અને એમ જો માનવું પડે તો ભવિષ્યમાં સુખિ પ્રાપ્ત થયા પછી પણ ક્યારેક પાછો જન્મપાશ વળગવાનું સંભવિત બની જાય છે, અને એથી સ્થિર ગમે પૂર્ણ સુખિતાનું અસ્તિત્વ ઉડી જાય છે. આત્મા દેટલાક કાળ લગી જન્મ વગરનો (દેહધારણ વિનાનો) રહી પાછો ક્યારેક ક્યારેક ફરી જન્મ ધારણ કરવાનું ચાલુ કરે છે આમ માનવું ઠીક નથી. દેહ-ધારણની પરંપરા ચાલે તો અખંડ રૂપે જ ચાલે, વચ્ચેમાં ક્યારે પણ દેહની ઠડી ફૂટયા વગર અવિગ્નિત રૂપે જ ચાલે; અને એમવાર દેહનો વળગાડ છૂટ્યો કે પછી જો હમેશાંને ગાટે છૂટી જાય છે. આ પ્રમાણે માનવું સંગત દેખાય છે.

એક જ માતાપિતાનાં સન્તાનોમાં અન્તર માલૂમ પડે છે. એટલું જ નહિ, એક સાથે જન્મેલ યુગલમાં પણ અન્તર જોવામાં આવે છે. તેમનાં વિદ્યા, શિક્ષણ, બુદ્ધિ, ડહાપણ, અનુભવ અને વર્તન વગેરેમાં ફરક જોવાય છે. એ અન્તરનો ખુલાસો રજવીર્ય અને વાતાવરણની વિલિપ્તતા પર જ પર્યાપ્ત નહિ થાય પૂર્વજન્મના સંસ્કારોનું પરિણામ પણ ત્યાં સ્થાન રાખે છે એમ માનવું બાંધ બેસે છે. ઐહિક કારણો અવશ્ય પોતાની કૃતિ દાખવે છે, પરંતુ એટલેથી વિચારણા અટકતી નથી એ કારણો પણ પોતાનો હેતુ માગે છે મૂળ કારણની શોધ માટે વર્તમાન જિન્દગીના સંજોગોથી આગળ વધવું પડશે

સંસારમાં એવા પણ માણસો જોવાય છે કે જેઓ અનીતિ, અનાચારનાં કામ કરવા છતાં ધની અને સુખી હોય છે, જ્યારે નીતિ અને ધર્મના માર્ગ પર ચાલનારાઓમાં કેટલાક દરિદ્ર અને દુઃખી દેખાય છે. આમ થવાનું શું કારણ? “કરણી તેણું ફળ” ક્યાં? આનો ખુલાસો વર્તમાન જન્મ સાથે પૂર્વજન્મનું અનુસન્ધાન વિચારતાં આવી શકે છે. પૂર્વજન્મના કર્મસંસ્કાર અનુસાર વર્તમાન જિન્દગી ઘડાય છે અને વિશેષ પરિસ્થિતિઓ ઊપજે છે; એ જ પ્રમાણે વર્તમાન જિન્દગી અનુસાર અવિધ્ય જિન્દગીની નિષ્પત્તિ સમજવાની; અર્થાત્ પૂર્વજન્મના કર્મસંસ્કારોનાં પરિણામ વર્તમાન જિન્દગીમાં પ્રગટ થાય છે, અને વર્તમાન જિન્દગીના કર્મસંસ્કારોનાં પરિણામ અવિધ્ય જિન્દગીમાં પ્રગટ થાય છે. એમ શું નથી જનવું કે, કેટલાક બદમાશ,

લૂટારા અને ખૂની ઘોર અપરાધ કરીને એવા ગુપ્ત રહી જાય છે કે તેઓ ગુન્હાની મજાથી ગયી જાય છે, જ્યારે ણીજા નિરપરાધીઓને ગુન્હા વગર ગુન્હાની ભયંકર સજા ભોગવવી પડે છે? કેટલો અન્યાય? કગણી તોલું કૂળ કયાં? પણ એ બાધી ગુન્થવણ પુનર્જન્મ કે પૂર્વજન્મના સિદ્ધાન્ત આગળ ઉકેલાઈ જઈ શકે છે પૂર્વજન્મવિહિત વિભિન્ન અને વિચિત્ર કર્મોનાં વિભિન્ન અને વિચિત્ર પરિણામ વર્તમાન જન્મમાં ઉપરિધત થાય છે

પરંતુ આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે અનીતિ-અન્યાય, અનાચાર કરીને ધન ભેશું કરી તેવા ધનના બળે સુખ ભોગવનારને એવી રીતે સુખ ભોગવવાનો નૈતિક કે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ કશો હિત પ્રાપ્ત થાય છે. તેઓએ મોટે ભાગે પોતાનું ધન સીધી રીતે કે પર પરાએ ગરીબો અને પારિશ્રમિક વ્યવસાય કરનારાઓ પાસેથી છેતરીને અથવા લૂટીને-છળ થા ગળથી-મેળવેલું હોય છે આપું હોય ત્યાં કેાઇપણ સુરાજ્ય અથવા જાત સમાજ આવી પરિસ્થિતિ લાંબો વખત નિભાવી શકે નહિ જો નિભાવે તો પ્રથમ દોષ રાજ્યનો અને ણીજો દોષ તે ઉદ્ધણુસી સમાજનો છે. સમાજનું અર્થોત્પાદન અને તેની યોગ્ય વહેંચણુ થાય તે રાજ્યે અને સમાજે જોવાનું છે કેાઇ પણ ધર્મ, સમાજમાં પ્રવર્તતી આવી અંધાધુંધીને અનુમોદન આપી તેને ટકાવી શકે નહિ, તેમજ તેવા ધનનો ધર્મ-પ્રભાવના કરવાના ઇલાકે ધાર્મિક ગણ્યાતા કાર્યમાં ઉપયોગ કરવા-કરાવવાથી તેવા ધનને ન્યાયાર્જિત ધન તરીકે પ્રતિષ્ઠા આપી શકે

નહિ. જો આપે તો તે ધર્મ અનીતિ અને અનાચારનો પોષક બની જાય ગૃહસ્થાશ્રમીનો પહેલો સફળતા ધનોપાર્જન ન્યાયથી કરવું જો છે વિશેષતઃ ધાર્મિક કાર્યમાં તો ન્યાયોપાર્જિત ધનનો જ ઉપયોગ ઇષ્ટ અને યોગ્ય છે, અને ધર્મશાસ્ત્રનું પણ જો જ કૃમ્માન છે કેમકે તો જ ધર્મની પવિત્રતા સચવાઈ શકે બાહ્યાડગર આતર ધર્મની પવિત્રતાને જોખમમાં નાખી શકાય નહિ જો ધાર્મિક કાર્યમાં ન્યાયપૂત જ ધન વાપરવાની વિશેષ કાળજી રાખવામાં આવે તો તેની અમર સમાજ અને જાહેર જનતા પર બહુ સારી ધાય

વળી બીજી વાત જો કે જે બાંધાશ, લગ્નાશ કે ખૂનીને રાજ્ય કે સમાજના હાથ પહોંચી શકે નહિ તેમને ધર્મના અટલકાયદા અનુસાર તેમનાં પોતાનાં દુષ્કર્મનાં ફળ મળવાનાં જો નહીં છે, પરંતુ જે પોતાના કર્મવિષાકનો ટેકો મળ્યાનું માની લેવા છતાંય જે બાળતનો ઉપાય થઈ શકે તેમ હોય તે માટે યોગ્ય મથળા હંલાજ રાજ્યે કે મમાને લેવા જોઈએ જો ધર્મ છે, ધર્મનું કૃમ્માન છે

સરખી પરિસ્થિતિમાં પોષાયલાઓમાં પણ ઝાંકની બુદ્ધિ અને ક્રમબદ્ધશક્તિ પ્રખર હોય છે, જ્યારે બીજાની મનદ હોય છે માધનસગવડ અને ઉદ્યમ મમાન છતાં એકને વિદ્યા કે કળા જલદી થડે છે, જ્યારે બીજો એમાં પાછળ રહે છે. એનું શું કારણ હશે? પૂર્વજન્મના અનુસન્ધાન વગર એનો ખુલાસો કેમ થઈ શકે? સરખા અભ્યાસવાળા અને સરખી પરિસ્થિતિમાં ઉછરેલાઓમાં એકને કુદરતી

વકલૃત્વ, કવિત્વ કે સંગીત જેવી શક્તિ કે શક્તિઓ વરે છે, ત્યારે ધીમે જન્મભર તે શક્તિથી વિરહિત રહી જાય છે, અથવા પેલાના વિગમની મન્યામણીમા ઘણો મન્દ રહી જાય છે આનું કારણ પૂર્વજન્મના અભ્યાસ-મન્કાર જ તો ? છ-માત્ર વર્ષનો બાળક પોતાની સંગીતકળા અને વાદ્યપ્રયોગથી સહૃદય જનતાને મુગ્ધ કરી મૂકે એ પૂર્વજન્મની સન્કાર-શક્તિના મ્દુરણ વગર કેમ થતે ? આવાં અનેક ઉદાહરણો પર વિચાર કરી શકાય જન્મતાની સાથે જ અશિક્ષિત બાળક સ્તનપાનમા પ્રવૃત્ત થાય છે એ ઉપરથી પણ પૂર્વલપીય તત્ત્વની અનુવૃત્તિનું અનુમાન શક્ય ણતાવવામા આવે છે

પૂર્વજન્મ હોય તો તે યાદ કેમ ન આવે ? એમ પ્રશ્ન થાય પણ વર્તમાન જિન્દગીમા જ એક અવસ્થાની ઘટના બીજી અવસ્થામા યાદ નથી આવતી, એક જ જિન્દગીમાં ણની ગયેલ જાગતો બધી યાદ નથી આવતી, માણી, વિસ્મૃતિમાં અવસાઈ જાય છે, અવસાયેલી રહે છે, તો પૂર્વજન્મની ક્યાં વાત કરવી ? જન્મકાન્તિ, શરીરકાન્તિ, ઇન્દ્રિયકાન્તિ-આમ આખી જિન્દગીનો ધન્ભૂળમા જ આખો પસરો થાય, ત્યાં પછી પૂર્વજન્મની યાદ કેવી ? છતાં કોઈ કોઈ મહાનુભાવને આજે પણ પૂર્વજન્મના મ્મગ્ન થાય છે એવા દાખલા બહાર આવેલા છે, અને એ જાણતની વિગત હિન્દની પ્રતિષ્ઠિત પત્રિકાઓમાં પ્રકટ પણ થયેલી છે જાતિસ્મૃણની એ ઘટનાઓ માણમને પુનર્જન્મ વિષે વિચાર કરતો કરી મૂકી દે તેમ છે

માણસનાં કૃત્યોની જવાબદારી, પુનર્જન્મથી જળવાય છે. સુજન મહાનુભાવને પણ ક્યારેક ઘોર આપત્તિ આવે છે અને અપરાધ વિના રાજદંડ બોગવવો પડે છે, પરંતુ તે વખતે તેની માનસિક શાન્તિમાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાન્ત બહુ ઉપકારક થાય છે. વર્તમાન જિન્દગીની સત્કૃતિઓનું અનુસન્ધાન આગળ ન હોય તો મનુષ્ય હતાશ થઈ જાય; આકૃતના વખતમાં તેની ચારે બાજુ અન્ધકાર ફરી વળે.

આપણા (મનુષ્ય) જીવનમાં “અકસ્માત” ઘટનાઓ કંઈ ઓછી નથી બનતી એ, અકસ્માત [અ-કસ્માત] (કોઈ સચેતનના બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્નનો સંબંધ ન હોવાથી) બલે કહેવાય, પણ નિર્મૂલ તો કેમ હોઈ શકે? તેની પાછળ મૂળ તો હોયું જોઈએ. અકસ્માત પણ કસ્માત? કેનાથી—શાથી? એની દુર્ગમ શોધનો વિચાર કરતાં અદૃષ્ટના (કર્મના) નિયમ મુધી પહોંચી જવું પડે છે.

સંસારમાં કોઈ માણસ એમ વિચાર કરે કે: આત્મા વગેરે કંઈ નથી. જેટલા દિવસો હું આ જિન્દગીમાં મોજશોખ મારું એટલા જ દિવસો મારા છે. આ જિન્દગીની સમાપ્તિ પછી આ દેહ પાંચ ભૂતોમાં મળી જશે અને ‘હું’ જેવો કંઈ વ્યવહાર નહિ રહે. તો પછી હું જીવદયા કરું કે જીવહિંસા કરું, સાચું બોલું કે જૂઠું બોલું, સંયમિત રહું કે ઉત્કૃંખલ રહું, અથવા મનમાં આવે તેમ કરું તો તેમાં હરકત જેવું શું છે? કારણ કે મારાં કરેલ કર્મોનો મને દંડ કે પુરસ્કાર આપનાર કોઈ છે જ નહિ. પરંતુ આપો નિ.

તે ખ્યાલ એકદમ ભ્રમપૂર્ણ છે આ જિન્દગીમા ડોહં બનીતિ, અનાચાર, લૂટફાટ, માન્દાક કે ખુનામરકી કરી ધનવાન થાય અને મોજથી ફરે, પણ એના એ દુષ્કૃત્યોની જવાબદારી એના પગથી ઉડી જતી નથી મજ્જનોની દુર્ગતિ હાલત અને દુર્જનોની મુખી હાલત પાછળ ઔદિક પરિસ્થિતિ ઉપગત દોહં 'અદ્દુ' ઠાણુ ન હોય અને એ હાલતનો હિમાળ અહીં ને અહીં પૂરો થઇ જાય, એનું અનુસન્ધાન આગળ ન ચાલે તો આધ્યાત્મિક જગતમા એ આણુ અન્ધેર નહિ ગણાય.

કર્મનો નિયમ એક એવું ચોક્કસ અને ન્યાય્ય વિશ્વશાસન છે કે માણીમાત્રના કાર્યન યોગ્ય જવાબ આપે છે માટે જ મનુષ્ય-સમાજને સારો બનાવવામા કર્મવાદનું શાસન, જે પુનર્જન્મવાદનો સ્તંભ છે, અત્યન્ત ઉપયોગી છે એવું એક માત્ર તાત્પર્ય પુરા કામ છોડી સારા કાર્ય કરવા-એમા જ જોડું છે, જેના પરિણામે ઉત્તરોત્તર વિકાસ સાધી પૂર્ણતાએ પહોંચી શકાય

જન્માન્તરવાદના સિદ્ધાન્તથી પરોપકારલાવના પુષ્ઠ થાય છે અને કર્તવ્યપાલનમા તત્પરતા આવે છે પરોપકાર કે કર્તવ્યપાલનના લૌકિક ફળ પ્રત્યક્ષ છે, છતાં જિન્દગીના દુઃખોનો અન્ત ન આવે તો એથી જન્માન્તરવાદી હતાશ થતો નથી આગામી જન્મની શ્રદ્ધા તેને કર્તવ્યમાર્ગ પર સ્થિર રાખે છે તે સમજે છે કે કર્તવ્યપાલન કદી નિષ્ફળ ન જાય, વર્તમાન જન્મમા નહિ, તો આગામી જન્મમા તેના ફળ મળશે આમ પરલોકના એક લાભની લાવનાથી

માણુમ સત્કર્મમા પ્રવૃત્ત રહે છે તેને મૃત્યુનો ભય પણ
 નથી રહેનો કેમકે આત્માને નિત્ય યા અમર સમજનાર
 માણુમ મૃત્યુને દેહપલટા સિવાય બીજુ કશું જ સમજતો
 નથી મૃત્યુને તે એક ઢાંટ ઉતારી બીજો ઢાંટ પહેર્યા
 જેવું માને છે અને, સત્કર્મશાલીને માટે તે પ્રગતિમાર્ગનું
 દ્વાર બને છે એમ તે સમજે છે આમ મૃત્યુના ભય
 નિતાવાથી અને જીવનપ્રવાહ નિગ્નતર અખડપણે વહેનો
 અનન્ત અને સદા સત્ છે એમ સમજવાથી જીવનને
 ઉત્તરોત્તર વધુ વિકસિત બનાવવાની વિવેકસુવલ ભાવનાના
 યોગે તેની કર્તવ્યનિષ્ઠા બલવતી બને છે આત્માની નિત્યતા
 સમજનાર એમ સમજે છે કે, બીજાનું જુદું કરવું તે પોતાનું
 જુદું કરવા જેવું છે, સાથે જ એમ મમજે છે કે વેરથી વેર
 વધે છે અને કંઈક કર્મોના સંકારા અનેક જન્મોનાં
 સુધી પણ જીવ માથે લાગ્યા રહી તેના ક્ષણ ક્યારક લાગા
 વખત સુધી પણ ચખાડયા કરે છે આ પ્રમાણે આત્મવાદના
 સિદ્ધાન્તને સમજનાર માણુન બધા આત્માઓને પોતાના
 આત્મા સરખા સમજી બધાઓ સાથે મૈત્રી અનુભવે છે
 અને તેની શાગ-દ્વેષની વાસના ઓછી થતી જાય છે આ
 રીતે તેનો મમભાવ પોષાય છે અને તેનો વિશ્વપ્રેમ વિકસતો
 જાય છે દેશ, જાતિ, વર્ણ કે સમપ્રદાયના ભેદો વચ્ચે
 પણ તેનું દૃષ્ટિસામ્ય (દૃષ્ટિમા સમભાવ) અનાધિત રહે છે
 તે સમજે છે કે મર્યા પછી આગામી જન્મમા હું કયા, કઈ
 ભૂમિ પર, કયા વર્ણમા, કઈ જાતિમા, કયા સમપ્રદાયમા,
 કયા વર્ગમા અને કઈ સ્થિતિમા પેદા થઈશ તેનું શું કહી

શકાય? માટે કેાઈ દેશ, જાતિ, વર્ણ કે સમપ્રદાયના તેમજ
ગરીબ કે ગિરતરી પંડિતા ગણાતા માણુમ સાથે અમદ્ભાવ
ગાળવેા, મદ-અભિમાન કે દેષ કર્વેા વાજળીનથી આમ,
આત્મવાદના સિદ્ધાન્તથી નિષ્પન્ન થતા ઉચ્ચ દૃષ્ટિમંત્રકારના
પરિણામે આત્મવાદી કે પરલોકવાદી મનન કોઈ પ્રાણી
માથે વિષમભાવ ન રાખતા ‘પંડિતાઃ સમર્થિનઃ’ ના મહાનુ

ય જોતિક સંપત્તિ નાશવાન છે, એના ઉપર અભિમાન
કરવે એ સમજની ખામી મૂકવે જે. વિદ્યાસમ્પત્તિ મદ કરવા માટે
નથી, પણ વિદ્યાદીનો તરફ અનકંપા ફેળી એમના જીવનનું બહુ
ધાય એવું અજવાળું એમના ઉપર ફેકવામા એની સાર્થકતા છે
કુપ-જાતિનું ગૌરવ કે ઉચ્ચ ગણાતાઓનું ઉચ્ચતા માનવતાના
સદ્ગુણોના ધારણમા છે અને ગિરતરી આગીના ગણાતા માનવો સાથે
આત્મીયપણાના ભાવે વર્તવામા છે, નહિ કે પોતાની ‘મોટાઈ’ નું
અભિમાન કરી બીજાઓને તેમનાં કુન-જાતિને અંગે ‘હીન’ ગણી
તેમની સાથે હીનતાયુક્ત વ્યવહાર કરવામા ઉચ્ચતા કે નીચાપણ,
મોટાઈ કે છોટાઈ જન્મને વીધે નથી ચુલુ-કર્મોથી મોટાઈ એ
સાચી મોટાઈ છે, એ મોટાઈ હોય ત્યાં અભિમાન જેવા દાગોને
અવકાશ મળે જ નહિ મદ્ગુણોના અભિમાન પણ સદ્ગુણોને જાળવ
લગાડે છે અભિમાન પ્રગતિને રુધિ છે અને જીવનની નિર્મર્ગમધુરિમાને
દરી લે છે અભિમાન કરવાનું કોઈ ધ્યાન નથી પોતાને ‘ઉચ્ચ’
માની ધમક કરનાર પોતાને ઉચ્ચથી પાડ છે ઉચ્ચપણુ ચુલુકર્મોના
સંકારમા છે એ સંસ્કારિતા પ્રકાશતી હોય ત્યાં ઉચ્ચનીચપણાની
બેદદૃષ્ટિ ઉદ્ભવવા પામતી નથી, ત્યાં નીચવા સ્તરના ગણાતા માણુસો
સાથે પણ સહાનુજ્ઞતા અને મૈત્રી વહેતી હોય છે. ઉચ્ચપણુ સાગચુલુ-કર્મો
ઉપર અને નીચપણુ ચુલુકર્મહીનતા ઉપર સમજનું એ સાચી દૃષ્ટિ
છે. જન્મને કારણે માણુસને ઉત્તમ કર્મવો કે અધમ કર્મવો એ
જોતી દૃષ્ટિ છે

સારભૂત વાક્યાર્થને પોતાના જીવનનું ધ્યેય બનાવે છે અને એમ કરી લોકકલ્યાણના સાધન સાથે પોતાના આત્મહિતના સાધનને વણી નાખવાના કાર્યમાં યત્નશીલ બને છે

અનેક તાર્કિક મનુષ્યોને ઇશ્વર અને આત્માના અસ્તિત્વના વિષે સન્દેહ રહે છે, પણ જ્યારે તેમના ઉપર કપરી આકૃત આવે છે અથવા તેઓ કય કય વ્યાધિના શિકાર બને છે, ત્યારે તેમના હૃદયનો તાર્કિક જોશ બધો નરમ પડી જાય છે અને તેમનું મન ઇશ્વરને સભારવામાં મશગૂલ બને છે તેઓ ઇશ્વર તરફ જુકે છે, તેને ઝમરે છે અને તેની આગળ પોતાની દુર્બલતા, અમહાત્મતા અને પાપ-પરાયણતા વારંવાર પ્રકટ કરી પોતાની સમ્પૂર્ણ દીનતા જાહેર કરે છે, અને રાતા હૃદયે ભક્તિપૂર્ણ ભાવથી તેનું શરણ માગે છે માણસની માનસિક કટ્ટરતા ગમે તેટલી પ્રબલ હોય, પણ દુઃખના વખતમાં તેમાં જરૂર ફેર પડે છે, કઠોર વિપત્તિના વખતે તેનું ઊછાછળાપણું બધું હવા થઈ જાય છે તેમાં વળી મરણની નોખત! એ તો ગભીરમાં ગભીર પરિસ્થિતિ, એ વખતે તો કટ્ટરમાં કટ્ટર નામ્નિક પણ ગળગળો બની જાય છે, એની નાસ્તિકતા ગળી જાય છે, અને, દુઃખના પળમાંથી છૂટવા માટે કેને વીનવવો, કેનું શરણ લેવું એની શોધમાં એની આખ ધૂમવા લાગે છે

આત્મા, પુનર્જન્મ અને પરમાત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવામાં ન આવે, પુણ્ય-પાપને કલ્પનાસમ્ભૂત મિથ્યા સમજવામાં આવે તો આધ્યાત્મિક જગતમાં ફેર વર્તાઈ

જાય, કરુણ અરાજકતા દેલાય. એવો વિચાર કરતાંની માથે જ કે “આત્મા નથી, ભગવાન નથી,” હૃદયની તમામ પ્રસન્નતા ટૂટાઈ જાય છે અને નૈરાશ્યનું ઘોર વાદળ તેના પર ફરી વળે છે.

આત્મા, કર્મ (પુણ્ય-પાપ), પુનર્જન્મ, મોક્ષ અને પરમાત્મા એ પાંચ એવું છે કે એકને માનતાં બાકીનાં બીજાં બધાંય એની સાથે આવી જાય છે, અર્થાત્ એકને સ્વીકારતાં પાંચે સ્વીકારાઈ જાય છે અને એકને સ્વીકૃત ન કરતાં પાંચે અસ્વીકૃત થઈ જાય છે. આત્માનો સ્વીકાર થયો કે પુનર્જન્મનો સ્વીકાર થઈ જ ગયો. અતએવ પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મ પણ સાથે જ આવી ગયાં. આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધિ એ જ મોક્ષ એટલે મોક્ષનો સ્વીકાર પણ આત્માની સાથે જ આવી જાય; અને મોક્ષ એ જ ઇશ્વરતત્વ, અર્થાત્ પરમ શુદ્ધ મુક્ત આત્મા એ જ પરમાત્મા અને એ જ ઇશ્વર, એટલે ઇશ્વરવાદ પણ આત્મવાદમાં જ આવી જાય છે.

ઇશ્વરસિદ્ધિ માટે લાંબા પારાયણની જરૂર નથી થોડામાં જ સમગ્ર શકાય તેમ છે કે, તેમ જગત્માં મલિન દર્પણની હયાતી છે, તેમ શુદ્ધ દર્પણની પણ હયાતી છે, અથવા કહો કે મલિન સુવર્ણની હયાતી છે, તેમ શુદ્ધ સુવર્ણની પણ હયાતી છે; આ પ્રમાણે, અશુદ્ધ આત્માની હયાતી છે, તો શુદ્ધ (પૂર્ણશુદ્ધ) આત્માની વિદ્યમાનતા પણ ન્યાયઘટિત છે. મલિન દર્પણ ઉપરથી શુદ્ધ દર્પણનું અસ્તિત્વ પણ ખ્યાલમાં આવે છે, (અથવા કહો કે સગી

નજરે જોઈ શકાય છે), તેમ અશુદ્ધ આત્મા પરથી શુદ્ધ (પૂર્ણશુદ્ધ) આત્માનું અસ્તિત્વ હોવાની વાત પણ ખ્યાલમાં જિતરી શકે છે. અશુદ્ધ વસ્તુ શુદ્ધ બની શકે છે, તેમ અશુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ બની શકે છે. જીવેની અંશતઃ શુદ્ધિ જોવાય છે, તેા પૂર્ણશુદ્ધિ પણ સંભવિત છે; અને જ્યાં એ સધાઈ છે તે જ પરમાત્મા છે; અને જે એ સાધશે તે પરમાત્મા થશે અને પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ એજ ઈશ્વરત્વનું પ્રકટીકરણ, એજ શ્વર્ગપદ.

(૨૨)

કર્મવિચાર—૧૨

મન-વચન-કાયનાં શુભાશુભ કાર્યોથી શુભાશુભ કર્મે બંધાય છે એ કર્મના સામાન્ય અને જાણીતા નિયમને ધ્યાનમાં રાખી માણસ જો પોતે સારાં કાર્ય કરે, કરાવે અને સારાનો અનુભોદક બને તેા પોતાનું ભાવી સારું અને સુખકારી બનાવી શકે છે. એથી ઉલટું, ખીજાની નિન્દા કરનાર, કડવી-કૂર મરકરી કરનાર, કડવા-ખીજત્સ શબ્દો બોલનાર, જૂઠું-જોલનાર માણસ પોતાના એ વાણી-પાપના પરિણામે મૂંગો-ગૂંગો થાય છે મનશક્તિનો દુરુપયોગ કરનાર ગાંડપણુ વહોરી લે છે. હાથનો દુરુપયોગ કરનાર ઢૂંઢા થાય છે પગનો દુરુપયોગ કરનાર લૂલો-લંગડો થાય છે

“મન્મત્તત્વં કાહલત્વં મૂકત્વં મુરારેગિતામ્ ।

વીક્ષ્યાસત્યપલં કન્યાલીકાદસત્યમુત્સજેત્ ॥૧૩॥

(હેમચન્દ્ર, ગોગશાસ્ત્ર, ૨જો પ્રકાશ)

વ્યભિચારી નપુંસકઃપ્રથાય છે માટે સર્વાંગ-સુખી થવા ઇચ્છનારે મનસા-વાચા-કર્મણા સત્કાર્ય કરતા રહેવાની જરૂર છે.

દાનથી દીર્ઘિની કામના હોય તો તે દાનની મળ ઉડી જાય છે જનતાના જાહેર ઉપયોગ માટે પોતાનો જાંગલો આપી દેનાર એ જાંગલા પર ખાસ પોતાની નામના માટે પોતાના નામની તખ્તી નાંખાવે તો એ દીર્ઘિ-મોહના પરિણામે એવું બને કે એ દાતાર માણસ પછીના કોઈ જન્મમાં જાંગલાવાળા કોઈ ધનીને ત્યાં જન્મે, પણ કામ-કાજનો ચિન્તામય ભાર એના મન ઉપર એટલો બધો રહે કે એને એ જાંગલામા રહેવાનો આનન્દ મળી શકે નહિ.

માણસ ક્યારેક, નિરપરાધ છતાં ભયંકર આપત્તિમાં દસાઈ જાય છે, પણ વાળેવાળ બચી જાય છે, એવું કારણ એ છે કે જે જાતનો ગુન્ડો જે માણસે આ જન્મમાં કે

અર્થાત્ મુપાવાદના પાપે મૃગાપલ્લ, મૃગાપલ્લ અને મોઢામાં રાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

મૂકા જહાઝ વિકલા યાગ્હીના યાગ્ઝુગુપ્સિતાઃ ।

પૂતિગન્ધમુપાશ્રેય ઝાયન્તેઽનુતભાપિણઃ ॥

(ઉપલા શ્લોકની વૃત્તિમાં હૃમયન્દ્રે ઉદ્ધૃત)

નપુંસકત્વં તિર્યક્ત્વં વૌર્ભાગ્યં ચ ભવે ભવે ।

ભવેજરાણં સ્ત્રીણાં ઘાન્યકાન્તાઽસક્તચેતસામ્ ॥૧૦૩॥

(હૃમયન્દ્ર, યોગશાસ્ત્ર, રજ્જે પ્રકાશ)

અર્થાત્-વ્યભિચારના પાપે ભવાન્તરમાં નપુંસકત્વ, તિર્યગ્-યોનિમાં જન્મ અને વૌર્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

પૂર્વજન્મમાં કરેલો જ નથી તેની શિક્ષા તેની પામે ભોગવાવવા કોઈ પણ, કોઈ સરકાર પણ, શક્તિમાન નથી. કેમકે કર્મનો સમર્થ નિયમ તેનું રક્ષણ કરે છે.

જ્યારે કોઈ માણુમને નેણું નહિ કરેલા શુન્દા માંડે શુન્દેગાર ઠરાવવામાં આવે છે અને તેને શિક્ષા પણ થાય છે, ત્યારે આવી શિક્ષાનું કારણ એ હોઈ શકે કે તે માણુમે તેવા પ્રકારનો શુન્દો આ જન્મમાં અગાઉ ક્યારેક કે ગતજન્મમાં કરેલો, પણ તેણે યુક્તિપ્રયુક્તિથી તે વખતે છુપાવેલો, કિન્તુ કર્મના નિયમે તો તેની નોંધ લીધેલી, એટલે તે (કર્મ) મોડું પણ અને વળી આ રીતે પોતાનું ક્ષણ તેને ભોગવાવવા ખડું થયું.

કર્મનો નિયમ એ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાનો (ક્રિયાની પ્રતિક્રિયાનો) નિયમ છે તમે બીજાને કરેલો અન્યાય કોઈ ને કોઈ દ્વારા તમને પાછો મળી જાય છે. સારી ક્રિયાનું સાદું અને ખરાબ ક્રિયાનું ખરાબ પરિણામ અચૂક છે.

હિંસક દગાળાજ પાપી અધર્મી માણુસ કુખી દેખાય અને સારો ધર્મી માણુસ દુઃખી દેખાય એવું જે જાણે છે તે વિષેના ખુલાસામાં આપણે સમજવું જોઈએ કે એક માણુસની પાસે અગાઉના ઉપાર્જિત-સંઘરેલા ઘઉં પડ્યા છે, એથી એ-હાલ વર્તમાનમાં કોદરા વાપી રહ્યો છે છતાં-હાલ વર્તમાનમાં પૂર્વોપાર્જિત ઘઉંનો ઉપભોગ કરી શકે છે, પણ પછી (ઘઉં ખલાસ થતાં), વર્તમાનમાં વાવેલ કોદરા જ એના નસીબમાં આવવાના. આ પ્રમાણે આજનો પાપાચરણી

માણસ પણ પૂર્વના વિચિત્ર પુણ્ય-કર્મથી ઉપાર્જિત ધન કે મુખસગવડ વર્તમાનમાં ભોગવી શકે; પણ પછી (એ ભોગવટાનો વખત પૂરો થયા બાદ), એનાં વર્તમાનનાં પાપાચરણ માઠા ફળ સાથે એની સામે ખડાં થવાનાં એવી જ રીતે, બીજા કોઈ માણસ પામે અગાઉના ઉપાર્જિત-સંગૃહીત કોદરા પડ્યા છે, એથી એ-હાલ વર્તમાનમાં ઘઉં વાવી રહ્યો છે છતાં-હાલ વર્તમાનમાં કોદરાથી શુભરો કરે છે; પણ પછી (કોદરા ખલાસ થતાં), વર્તમાનમાં વાવેલા ઘઉં એને મળવાના આ પ્રમાણે આજનો પુણ્યાચરણી માણસ પણ પૂર્વનાં પાપાચરણથી ઉપાર્જિત દુઃખ વર્તમાનમાં ભોગવે એમ બને; પણ એનો એ અશુભ કાળ પડે ત્યારે એનાં વર્તમાનનાં પુણ્યાચરણ મીઠાં ફળ સાથે એની આગળ ઉપસ્થિત થવાનાં.

માણસનું વર્તમાન જીવન પુણ્યાચરણી કે પાપાચરણી હોય, પણ પૂર્વની એની ખેડનાં ફળ એને મળ્યા વગર કેમ રહે?

વર્તમાન જીવન પુણ્યાચરણી હોય અને પૂર્વની ખુરી ખેડનાં માઠાં ફળ એની સાથે જોડાય ત્યારે, તેમ જ વર્તમાન જીવન પાપાચરણી હોય અને પૂર્વની સારી ખેડનાં મીઠાં ફળ એની સાથે જોડાય ત્યારે સાધારણ જનતાને એ આશ્ચર્યરૂપ લાગે છે, પણ એમાં આશ્ચર્ય જેવું કશુંય નથી. કર્મનો નિયમ અટલ અને વ્યવસ્થિત છે. સારાનું સારું અને ખુરાનું ખુરું એ એનું અખાધિત શાસન છે. એ કુદરતી નિયમ છે એ ક્રિયા-પ્રતિક્રિયાનો સ્વાભાવિક નિયમ છે.

અમુક સંજોગ કે અમુક પરિસ્થિતિને અમુક પરિણામ અનુસરે જ અને તેમાં અન્યથા થાય જ નહિ એનું નામ કુદરતી નિયમ. સંજોગ કે પરિસ્થિતિ જેવાં હોય તેવું જ પરિણામ નીપજે એનું નામ કુદરતી નિયમ. એ નિયમ આપણને અમુક કરવાની કે ન કરવાની આજ્ઞા કરતો નથી, પણ અમુક પરિણામ જોઈતું હોય તો અમુક કાર્ય કરો એમ કહે છે. ઘઉં વાવવાથી ઘઉં લણાય છે અને કાંટા વાવવાથી કાંટા મળે છે એમ કુદરત આપણને કહે છે પરંતુ એ જોમાંથી શું વાવવું તે બાબત કુદરત આપણને હુકમ કરી શકતી નથી આપણને 'પસન્દ' હોય તે વાંચીએ, કેમકે પસન્દગી કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય કુદરતે આપણને પ્રથમથી જ આપ્યું છે. પણ વાંચ્યા પછી જોકેને બદલે બીજું મળે એ આજ્ઞા રાખવી બ્યર્થ છે. કેમકે કુદરતી નિયમ અટકાએ. ઘઉં વાંચ્યા હોય તો ઘઉં અને કાંટા વાંચ્યા હોય તો કાંટા મળે, જોમાં બીજી વાત થાય જ નહિ આ પ્રમાણે સત્કૃત્યનાં સુખ-શાન્તિ, અભ્યુદય, વિકાસ એવાં મારાં ફળ મળે છે, અને દુષ્કૃત્યનાં અશાન્તિ, દુઃખ, અવનતિ, શોક-સન્તાપ એવાં માઠાં ફળ મળે છે કર્મનો આ અચલ સ્થિર નિયમ છે. પોષક, હાનિકારક કે પ્રાણહારક જેવાં ખાનપાન લઈએ તેવી અસર લેનારને થાય, તેમ જ પ્રકારનું વર્તન કરીએ તે પ્રકારની નિશ્ચિત અસર જરૂર નીપજવી જોઈએ.

જે માણસ પોતાના બાળકો પ્રત્યે બેપરવાહ રહે છે તે ભવિષ્ય માટે વાંઝિયાપણાનું -કર્મ વહોરી લે છે. જે પોતાને મળેલ ધનનો વગર વિચાર્યે અને હિઠાઈપણે દુરુપયોગ

કરે છે તે ભવિષ્યને માટે ગરીબીને આમંત્રે છે. જે સ્ત્રી-
 પુરુષ પોતાના પતિ કે પત્નીના પ્રેમની અવગણના કરે
 છે તે ભવિષ્ય માટે વૈધવ્ય કે વૈધુર્યનાં બીં વાવે છે. જે
 માણસ પોતાને મળેલી સત્તાનો દુરુપયોગ કરે છે તે
 ભવિષ્યની તાળેફારીની તૈયારી કરે છે. જે માણસ પોતાની
 દુરસદનો દુરુપયોગ કરે છે તે ભવિષ્ય માટે મુશ્કેલીભરેલું
 જીવન આમંત્રે છે જે પોતાને મળેલી તકો અને સાધનોનો
 સદુપયોગ કરે છે તેને ભવિષ્યમાં વધારે સારી તકો અને
 વધારે મારા માધનો મળે છે જે પોતાનાં સાધનો અને
 સંજોગોના પ્રમાણમાં બનતી લોકમેવા કરે છે તેને ભવિષ્યમાં
 વધારે સારાં માધનો અને વધારે અનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત
 થાય છે. જે પોતાને મળેલી સત્તાનો સદુપયોગ કરે છે તે
 ભવિષ્યમાં વધારે મોટી મત્તા પ્રાપ્ત કરે છે જે અદેખાઈ
 રાખ્યા વગર અને માલીકી હક્ક કે કોઈ પણ પ્રકારની શરત
 વગર બીજાને આહે છે તે ભવિષ્યમાં ઘણા લોકોનો પ્રેમપાત્ર
 બને છે જે પોતાના ધનનો ઉપયોગ દેશની ગરીબી ઓછી
 કરવામાં કરે છે તે ભવિષ્યમાં મેવાભાવી ધનાઢય થાય છે.
 અપ્રામાણિકપણે કાવાદાવાથી, વિશ્વાસઘાતથી, બીજાની આંતરડી
 કંકળાવીને પૈસા મેળવનાર માણસ ભવિષ્યની પાયમાલી
 વહોરી લે છે પોતાને જ ખાતર જીવનાર માણસનો ભવિષ્યમાં
 મહુ કોઈ ત્યાગ કરે છે. સારાંશ એ છે કે મળેલ તકો અને
 સાધનોનો અનુપયોગ કે દુરુપયોગ ન થાય અને તેનો
 સદુપયોગ જ થાય તેવી સાવધાનતા દરેક સમજીએ
 રાખવી જોઈએ

જેમ વ્યક્તિગત કર્મોમાંથી કુટુંબ-કુટુંબ વંશચેત્તો સારાં-માડાં કૌટુંબિક કર્મ શરૂ થાય છે, તેમ ન્યાયે જેમ ગામ પોતાની આસપાસનાં ગામોને ત્રાસરૂપ થાય છે, આસપાસનાં ગામોની મોલાતને નુકસાન કરે છે, તેમનાં ઠારની ચોરી કરે છે અને બીજાં ગામોના અર્થ પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે, ત્યારે તે ગામ બીજાં ગામો સાથેનું ખરાબ કર્મ બાંધે છે. એ જ પ્રમાણે, એક દેશમાં વસતી ઠામો, સંપ્રદાયો, વર્ગોના સારામાઠા રીતરિવાજ, સાચીખોટી માન્યતાઓ, સાચાખોટા ધંધા તથા સ્વાર્થી કે પરમાર્થી જીવનથી આખાય દેશનું કર્મ ઘડાય છે; અને તેની પાપ-માત્રાના આધિક્યના પરિણામે ભૂકંપ, અવૃષ્ટિ, અતિવૃષ્ટિ, દુષ્કાળ તથા રોગ, કેલેરા જેવા રોગો દેશમાં અવારનવાર દેખા દે છે, અથવા આંતરિક સંઘર્ષ જન્મે છે. આ જ પ્રમાણે, એક દેશ બીજા દેશ સાથે સારો કે માઠો સંબંધ રાખવાના પરિણામે સારો કે માઠો કર્મ-સંબંધ બાંધે છે, જે આંતર રાષ્ટ્રીય કર્મબંધ કહેવાય અને તેનાં પરિણામ લોગવવાં પડે છે.

કોઈ પણ સમાજમાં બધા જ માણસો અન્યાયી, દગાખોર કે અત્યાચારી હોતા નથી, પરંતુ જે થોડા-ધણા તેવા હોય તેમણે કરેલ દુષ્કૃત્યોના પરિણામે આખા સમાજને હેરાનગતિ લોગવવાના પ્રસંગો આવે છે એનું શું કારણ એ વિષે વિચાર કરતાં જણાય છે કે જે સમાજમાં અન્યાયી કે અત્યાચારી માણસો સમાજ કે રાજ્ય તરફથી કશી રોક-ટોક સિવાય પોતાનાં દુષ્કૃત્યો નિરંકુશપણે આચરી શકે

છે અને જે સમાજમાંની સમજદાર કે આગળ પડતી વ્યક્તિઓ નૈતિક હિમ્મત બતાવી તેમને રાજ્ય કે સમાજ આગળ ઉઘાડાપાડવાની અથવા તેમને રોકવાની તજવીજ કરવાને બદલે નીચી મૂડી કરી તેમને નિભાવી લેવા સાથે તેમને આડકતરી રીતે અનુમોદન આપ્યા જેવું કરે છે તે સમાજ પોતાના તેવા પ્રકારના દોષના કારણે સદરહુ પ્રકારની હેરાનગતિ ભોગવવા પોતાને લાયક બનાવે છે અને જેને માટે જે લાયક હોય છે અથવા લાયક બને છે તેને તે મળ્યા વગર રહેતું નથી.

સામુદાયિક કર્મો વ્યક્તિઓનાં કર્મોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે માટે સમગ્ર સુધારણાઓની ચાવી વ્યક્તિસુધારણામાં રહેલી છે એ સમજી શકાય છે માટે દરેક વ્યક્તિએ 'કર્મનુ' નિયમબાજી વિચારી મનસા, વચસા, કર્મણા સારા થવા અને સારું કાર્ય કરવા પ્રયત્નશીલ થવાની જરૂર છે. એમાં જ વ્યક્તિની અને સમુદાયની, સમાજ કે દેશની આબાદી તથા સુખશાન્તિ રહેલી છે. માણસોમાં નીતિમત્તા અને બંધુભાવ હોય તો એ, એનો આખો દેશ અનેકવિધ તકલીફોમાંથી છૂટી જાય, બચી જાય અને એની જીવનયાત્રા સુખી તથા વિકાસગામી બને.

ઉદ્યમથી, ઉદ્યમમાં આવેલ કર્મમાં પણ પલટો કે શૈથિલ્ય લાવી શકાય છે એ વાત, આંધળા, લૂલા-વંગડા, મૂંગા-બહેરા માટે શાળાઓ સ્થાપી તેમને સ્વાશ્રયી બનાવવામાં આવે છે, આવ્યા છે એ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. આ રીતે અનેક દેશોએ બળવાન પુરુષાર્થ કરી પોતાની પ્રજાના કઠિન

પ્રારબ્ધની કઠિનતા ઓછી કરેલી છે વ્યક્તિ પણ જવાબદાર જીવન-સાવધાન જીવન-જીવીને પોતાના પ્રારબ્ધને સુધારી શકે છે વ્યક્તિગત વિકાસ અને સમૂહગત સાર્વજનિક વિકાસ પણ પ્રારબ્ધ કર્મને ઢીલું કરી શકે છે, તેની કઠિનતાને કમ પાડી શકે છે.

(૨૩)

જ્ઞાન-ભક્તિ-કર્મ

ઇશ્વરવાદની અર્થાત્ ભગવાન્ છે એવા સિદ્ધાન્તવાદની ઉપયોગિતા અન્તઃકરણની નિર્મલતા સાધવામાં, ચારિત્ર ઘડવામાં અને જીવનવિકાસક પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી સન્માર્ગે પ્રગતિ કરવામાં ણરાણર જણાઈ આવે છે તેમ, ભાગ્યવાદ અથવા કર્મવાદની ઉપયોગિતા સુખ-દુઃખના સમયે સ્થિતતા જાળવી રાખવામાં અને સત્કાર્યમાં ઉદ્યત થવામાં સ્પષ્ટ અનુભવાય છે શુદ્ધ ઇશ્વરવાદી અથવા ભગવદ્દુષાસક માણુસ પ્રભુ તરફની નિર્મળ ભક્તિને વિકસાવી પોતાના ચારિત્રને સમુન્નત ણનાવશે, અને એ રીતે ઇશ્વરવાદ એના જીવનને કલ્યાણ-કારક ણનશે; તેમ, શુદ્ધ ભાગ્યવાદી કે ‘કર્મ’ના નિયમમાં માનનાર સુખના વખતમાં ધમંડી નહિ થશે અને દુઃખના સમયમાં દીન-હીન-કાયર નહિ ણનશે; પરન્તુ એ બધી પરિસ્થિતિઓને કર્મના ખેલો સમજી મનની સમતા (Balance of mind) જાળવી રાખશે, અને, સત્કર્મ કે સત્પુરુષાર્થના બળે દુઃખમાંથી રસ્તો કાઢી શકાય છે અને એ રીતે સન્માર્ગ પર પ્રગતિ કરતા રહેવાથી પોતાના

જીવનને અધિકાધિક મુખી બનાવી શકાય છે-એ પ્રકારની મુદ્દિષ્ટી પોતાના જીવનને સમુદ્ધત બનાવવા પ્રયત્નશીલ થશે એ (કર્મવાદ અને મૃત્યુવાદ) બંને મહાન્ સિદ્ધાન્તોનો નિષ્ક્રિયતા સાથે સંબંધ જ નથી. એ નિષ્ક્રિયતાનો પાઠ નથી પઢાવના, પણ કર્તવ્યપરાયણ બનવાની શિક્ષા આપે છે; એટલું જ નહિ, પણ સાચા કર્મફલ બનવા માટે ખરે 'મસાલો' એ પૂરો પાડે છે. કર્મવાદના સિદ્ધાન્તમાં મત્કર્મો દ્વારા મુલાગ, મહાભાગ બનવાનો ધ્વનિ છે, અને મૃત્યુવાદના સિદ્ધાન્તમાં સંચરિત બનવા માટે પરમાત્માના અવલંબનનો ધ્વનિ છે. જીવનની ગદાનિ ફર કરવામાં, આત્માને ધીરજ બધાવવામાં, તેમ જ સન્તોષ તથા શાન્તિ બક્ષવામાં અને સદાચરણની પ્રેરણા અર્પવામાં એ બંને સિદ્ધાન્તો સારા ઉપયોગી થઈ શકે તેમ છે.

કર્મ (ભાગ્ય) પણ માણસ (પ્રાણી)ના પ્રયત્નથી ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુ છે. સારા કામથી માણસ પોતાનું સાકું અને પુરા કામથી પોતાનું બુદ્ધ કર્મ (ભાગ્ય) સર્જે છે. એટલે ભાગ્ય (કર્મ)ને ધડીને તેનાં શુભાશુભ પરિણામ (કડવાં-મીઠાં ફળ) મેળવવાં એ માણસના પોતાના હાથની વાત છે-Man is the architect of his fortune. માટે જ, સુખ યા અભ્યુદયનો અર્થ સજ્જન ઉત્સાહથી સદાચરણ-પરાયણ બને છે. સફળભાગ્યથી મળેલ સમ્પત્તિમાં માણસ જો જાહેરી લાય, ધંમંડી બની મત્ત-પ્રમત્ત-ઉન્મત્ત બને તો જીવિધ્યને માટે એ પુરાં કર્મ જાંધે અને એનો વર્તમાન પ્રયોગોનાં નોનાં વર્તમાન કર્મોદયની અવધિ સુધી જ

મીગિત રહે માટે કર્મવાદ સાથે એ મુજોધ પણ વણાયેલો છે કે શુભ કર્મના સારા ફળ પણ સમતાથી ભોગવવાના, જેમ હું ખ મમતાથી ભોગવવાનું છે તેમ

ઉપર જણાવ્યું તેમ ભાગ્યવાદ પણ માણુમને સદાચરણ તરફ પ્રેરનારો વાદ છે, અને સદાચરણની ભાવના ઈશ્વરનો (પરમાત્માનો) આશ્રય લેવાથી વિકસે છે અને પોષાય છે સીધી રીતે આપણા કર્મ (ભાગ્ય)મા ફેરફાર કે તેનું વિદારણ કરી શકે એવો કોઈ ઈશ્વર કે ભગવાન નથી, પણ એનો (ભગવાનનો) આશ્રય લેવાથી જે ધર્મભાવના ખિલે છે, જે ધર્મસાધના બને છે, તે પોતાના પ્રમાણુમા કર્મ (ભાગ્ય) ઉપર પણ જોર દાખવી શકે છે, એ દ્વારા અશુભ ભાગ્ય યા ઈર્મમા ફેરફાર આણી ગણાય છે અને પ્રાય તેને વિદારી પણ શકાય છે કોઈ કર્મ કે ભાગ્ય કાયમ નકતુ નથી, તેના જ્યાં અન્ત આવે છે, ત્યારે તેનો ફલોદય બનમ થાય છે એ જ દાખુ છે કે, મારી નિયતિને હમેશા ચાલુ રાખી નાખવા માટે તેના સાધન તરીકે શુભ ભાગ્યની સર્જન-ક્રિયામા (એ મર્જનક્રિયા બીજી કોઈ નહિ, પણ સદાચરણી જીવનચર્યા હોઈ તેમા) મુસ માણુસ સદા તત્પર હો છે, એમ કરી એ પોતાને સદામુખી બનાવે છે અને સાથે જ પોતાને વિકસિત તથા ઉન્નત બનાવતો જાય છે ઉત્તરોત્તર વિકાસ પામતા જીવનના શુભ પ્રવાહમા એવો મહાન અપૂર્વ અવસર આવે છે કે આત્મ-વિકાસ પૂર્ણતાએ પહોચવાની ભૂમિકા સાપડે છે, જ્યારે પુણ્ય-પાપ બન્નેનો ફલ થાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે

કર્મવાદનો સફળોદ્ધ આત્મસાધક મુમુક્ષુને પોતાનું
 બુદ્ધ કરનાર માણસ ઉપર ક્ષમા રાખવામાં પણ કામ આવે છે,
 પોતાનું બુદ્ધ કરનાર માણસની બુદ્ધતાનો ન્યાયના માર્ગે શક્ય
 તે પ્રતીકાર કરવા સાથે પણ બુદ્ધ કરનાર માણસ ઉપર વૈર-
 ભાવ ન રાખતાં તેના પ્રત્યે ક્ષમા રાખવામાં પણ કામ આવે
 છે. “મારો વિરોધી માણસ મારી તરફ જે દુર્વ્યવહાર કરે
 છે તે મારા કર્મના બળે કરે છે, મારું કર્મ એને
 હુદિયાર બનાવી એની પાસે એમ કરાવે છે, માટે એ માણસ
 ઉપર ક્રોધ કરવો ખોટો છે ક્રોધ તો એ માણસને નિમિત્ત
 (હુદિયાર) બનાવનાર મારા પોતાના કર્મ ઉપર જ કરવો
 ઘટે”-આવી ભાવનાને પાપવામાં અને એ દ્વારા સાત્ત્વિક
 ક્ષમાશીલ બનવામાં અર્થાત્ ક્રોધ-કષાય કે બળેડાના
 દુષ્કર્મબાન્ધક કલુષિત વાતાવરણથી પોતાના ચિત્તને દૂર
 રાખવામાં કર્મવાદનો ઉપયોગ મદદગાર થઈ શકે છે.

દુર્જનના દોર્જન્યની પાછળ તેનો અજ્ઞાન-રોગ યા
 કષાયરોગ પ્રેરકભૂત હોઈ તે માણસ પ્રત્યે વૈરવૃત્તિ ન રાખતાં
 તે જ્વરાર્ત કે રોગાર્ત માણસની જેમ ભાવદયા અને
 ક્ષમાને પાત્ર છે એમ કર્મતત્ત્વવેત્તા મુગ્ધ સમજે છે.

કર્મનો સિદ્ધાન્ત સમજનાર નિયતકાલિક કર્મના
 નિયતકાલિક દ્વં ઉપર મદ કે અહંકાર ન કરે અથવા
 વિપાદ કે દિલગીરી ન અનુભવે. પોતાને ઉપસ્થિત થયેલ
 કષ્ટ કે સંકટને પોતે પોતાના દુષ્કર્મથી પેદા કરેલું
 સમજતો હોઈ સમજતાથી સહે આમ, સમજતાથી સહન

કર્મવાનું બળ, જીવનને ઘટાનિથી મુક્ત રાખવાનું બળ
કર્મનિયમના તત્ત્વજ્ઞાનમાથી સાપડે છે, અને ભગવદ્દા-
લંબનનો યોગ એમા જૂળ શાન્તિ, સાન્ત્વન, આધ્યાસન
અને ત્રેણુ પૂરે છે

માણસના મૃતુતિ કે ભક્તિ-ઉપચારથી ભગવાન ખુશ
થતો હોય તો એ ન કરનાર ઉપર અખુશ કે નાખુશ પણ થાય !
પણ ભગવાન (પરમાત્મા) એવી પ્રકૃતિનો ન હોય એ
વીતરાગ છે, એ પૂર્ણ-પૂર્ણાત્મા-પૂર્ણાનન્દ હોઈ વિશ્વસ્થર
કહેવાય છે એ આપણા ભક્તિના ગાનતાનથી કે બલ કાગ-
આભૂષણો ચઢાવવાથી યા મિઠાઈના યાળ ઢોકવાથી રાજી
થાય એમ માનવું એ ભગવાનની ભગવત્તા વિષેનું અજ્ઞાન
સૂચવે છે માણસનું હૃદય-અન્ત કરણ ભગવન્મુખ, ભગવદ્
ભક્ત, ભગવદેકશરણ હોય, તેમ જ કલ્યાણાભિલાષી હોય
અને ભગવત્-મરણથી મત્તવસ શુદ્ધ તથા પ્રસાદપૂર્ણ બનતું
જતું હોય તો, એનું સધાતું એ ઔત્તરવચ્ચ કે નૈર્મલ્ય
એ જ એને મળતો યા મળેલો-ઢોઈનો અણુધીલ-સ્વળલો-
પાર્જિત સહજ પુરસ્કાર છે ભગવત્સ્મરણ સાધારણ નિમિત્ત
નથી, પણ પ્રબલ નાધન છે એ પરમશુભ્ર, પરમમીઠ પરમો
જગવલ પરમતત્ત્વના એકાગ્ર ધ્યાનનું પકવથતું જતું બળ
ધ્યાતાના હૃદયના કપાટ ખોલી દે છે અને એના પર એવી પ્રતિ
ક્રિયા કરે છે કે એની મોહવામના પર જળ્ળાર ફટકો પડે છે,
તેમજ ધ્યેયતત્ત્વની શુદ્ધતાની રોશનીની આભા એના (ધ્યાતા)
પર પથરાવા માટે છે શુદ્ધ અને ઉચ્ચ વિષયની ભાવના
મન પર શુદ્ધ અને ઉચ્ચ છાયા પાથરે છે અને અશુદ્ધ

તથા નિવૃત્ત વિષયની ભાવના મન પર અશુદ્ધ તથા નિવૃત્ત
છાયા પાથરે છે ધ્યાનનો વિષય જેવો હોય તેવી અસર
મન પર થાય છે વીતરાગ પરમાત્માનું ચિન્તન, કમરણ,
ઉપાસન (એ પ્રકારનો એ મહાન્ પ્રભુનો માનસિક સત્સંગ)
મનના મોહરૂપ કાલુષ્યને પખાળવામા જૂળ કારગત થાય
છે. આમ ભગવદુપાસનાથી ચિત્તશુદ્ધિનો કે માનસિક વિકાસ
યા પ્રમન્નતાનો જે લાભ મેળવાય છે તે ભગવાને આપેલો
કહી શકાય, પણ તે ઉપચારથી. ભગવાન્ના હાથમાં
સીધી રીતે પ્રકાશ આપી દેવાનું હોત તો તે કોઈના
અન્તઃકરણમાં અન્ધકાર રહેવા દેત નહિ; સમગ્ર જગતના
આત્માઓને પૂર્ણપ્રકાશ અને આનન્દી બનાવી દેત, પણ
એ તો પ્રાણીએ-માણ્યે પોતે પોતાના જાણથી સાધવાનું
છે-પોતાનું પોતે જ પોતાના જ પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત કરવાનું છે-
જાનાવવાનું છે, જીજ્ઞે કોઈ (ઇશ્વર પણ) જાનાવી આપે
તેમ નથી.

ભગવાન જો ‘પ્રમત્ત’ થતો હોય તો દેવળ આપણાં
સારાં શુભ-કર્મો ઉપર જ પ્રમત્ત થાય-આપણી મુશ્કેલીઓ તથા
મહાત્મ્યશીલતા પર જ પ્રસન્ન થાય

જેમ સૂર્ય પ્રકાશે છે, પણ એનો પ્રકાશ લેવો કે ન
લેવો એ માણસની મરજીની વાત છે; લેનારને કાયદો થાય
છે અને ન લેનારનું સ્વાસ્થ્ય જાગડી જાય છે, તેમ સન્ત
કે પરમાત્માના સદુપદેશનો પ્રકાશ જે લેશે તેનું કલ્યાણ
થશે, તે તરી જશે, અને નહિ લેનાર અન્ધકારમાં રવડશે.

પરમાત્મા કે ભગવાન દેખાતો તો છે જ નહિ, એનું સ્વરૂપ આપણા પોતાના મનના ચથાર્થરૂપે કંઈપીને એના-માનસિક-માનસિકમાં આવવાથી માણુમની દૃષ્ટિનું શોધન થાય છે, એને પ્રેરણા અને જાગ મળે છે, અને એ માનસિકનો લાલ જેમ જેમ વધુ લેવાતો જાય છે તેમ તેમ ચિત્તનો લાવ, ઉદ્ભાસ તથા શુદ્ધીકરણ વધતા જાય છે આ ક્રમે એનું મોહાવરણ હઠતું જાય છે, વામના ખરતી જાય છે અને એનો આત્મા સત્ત્વસમ્પન્ન-વધુ ને વધુ સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રથી સમ્પન્ન જનતો જાય છે આ પ્રમાણે મહાન્ પથ ઉપર આરૂઢ થઈ આત્મા મહાત્માની ભૂમિકામાંથી આગળ વધી પરમાત્મપદની ભૂમિકામાં પ્રવિષ્ટ થાય છે જાસ ભગવદ્ભક્તિ આ પ્રકારે વિકાસ-પથ પર ચઢાવવામાં અને આગળ વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે આમ, ભગવાન વિષેનું અને આત્મકલ્યાણ સાધવાનું સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું તે જ્ઞાન, અને ભગવાનનું ગરણસ્વીકારી ભગવાને કરમાવેલ મન્માર્ગના પૂજક જનવું તે ભક્તિ, અને તે સન્માર્ગ પર ચાલવું તે કર્મ-આ પ્રમાણે જ્ઞાન-ભક્તિ-કર્મનો પરસ્પર ધનિક સમ્બન્ધ છે અને એ ત્રણે પરસ્પર મળી એક-રમ થઈ મોક્ષનો-નિઃશ્રેયસનો-પરમ કલ્યાણપદનો એક અનન્ય અસાધારણxમાર્ગ જને છે

xનૈનદર્શનપ્રસિદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર એ જ્ઞાન-ભક્તિ-કર્મ છે. દર્શનનો ભક્તિથી અથવા ભક્તિનો દર્શનથી નિર્દેશ કરી શકાય અને ચારિત્ર કહો કે કર્મ કહો એક જ વાત છે

“સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ” એ વગેરે

સ સારમા અર્વાધિક પ્રેમભાજન માના ગણાય છે, જેની આગળ એનો ખાલડ જેમ ઢલો જાને છે, કાલો જાનીને આનન્દ--ન પીએ છે, તેમ, લગવાનુ આગળ ભક્ત જન ભક્તિના ડાહ્યામા કાલો (મુગ્ધ) જાની જાય છે અને ચારિત્ર્ય પ્રેમરમ્ભનો ઉપભોગ કરે છે આ રીતે એને પોતાના જીવન તથા આચરણની ગુદ્ધિ કરવાનો માર્ગ પણ મળ્યા થાય છે પ્રભુનો ભક્ત થઇને આચરણથી મલિન હોય તો

આર્પ ઉદ્વેગોના અનુસાર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એવો ક્રમ પ્રસિદ્ધ છે, તથાપિ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એવો પણ ક્રમ સ્વીકારાયેલો છે. એવો ક્રમ આચાર્ય હેમચન્દના ચોમગામ્બના પ્રથમ પ્રકાશના—

“ચતુર્વર્ગોઽગ્રણીર્મોક્ષો યોગસ્તસ્ય ચ કારણમ્ ।

જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન-ચારિત્રરૂપં રત્નત્રયં ચ સઃ ॥”

એ ૧૫ મા સ્લોકમા છે, અને એથી પ્રાચીન સામ્રાજ્યમા પણ છે વસ્તુતઃ એ જાને ક્રમ ચોગ્ય, ધટિત અને સુખિસર છે દર્શન કે શ્રદ્ધાનની પૂર્વે અથવા ભક્તિની પૂર્વે પાયાનું જ્ઞાન (આધારભૂત મધ્યાર્થ મોધ) તો હોતુ જ જોઈએ સાચા જ્ઞાન વગર ભક્તિ કે શ્રદ્ધા જાની શકે જ કેમ? અને ભક્તિ કે શ્રદ્ધાના પાત્ર પણ અમળા જ કેમ? દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રણની જેમ “નાણકિરિયા દિ મોનલો” વગેરે પ્રાચીન આર્પ ઉલ્લેખો દ્વારા જ્ઞાન અને ક્રિયા [ક્રિયા એટલે ચારિત્ર] એ (મંચુક્ત) એ પણ મોક્ષના માર્ગ તરીકે જણાવવામા આવેલ છે ત્યાં દર્શનનો જ્ઞાનમાં અમાવેશ છે “જ્ઞાનવિશેષ યચ સમ્યક્ત્વમ્” [અમ્યક્ત્વ જ્ઞાનવિશેષનું જ નામ છે] એમ પૂર્વકાલીન શ્રુતધર આચાર્યોનું કથન છે

* વગેરેનામક લાખની પ્રારભની ત્રીજી ગાથાનુ પ્રથમ ચરણ.

એ મેળ એવે જ કેમ? નિર્મલ આત્મા સાથે મલિન આત્માનો મેળ કેવો? એ સ્વામિ-સેવકની જોડી જ બનતી નથી ભક્તને તો ભક્તિના રસ્તે સદાચરણી થવું જ રહ્યું; અને તો જ પ્રથુની સાથે એનો મેળ સધાય. આમ ભક્તિનું પર્યાવરણ આચરણની-વર્તનની-ચારિત્રની શુદ્ધિમાં જ આવે છે, અને આવવું જ જોઈએ; ત્યારે જ અને તેમાં જ ભક્તિની સફલતા છે.

અને હું તો ત્યાં મુધી કહી શકું કે ઇશ્વરવાદ એકવાર અસિદ્ધ (બિનસાબિત) રહી જાય-સાબિત ન થાય તોયે બુદ્ધિભાવિત-ભાવનાવિરાજિત ઇશ્વર-અથવા કહો કે ઇશ્વરનિષ્ઠા-હૃદયને સાન્ત્વન અને જીવનને ગતિ આપવામાં સ્પષ્ટ ઉપયોગી છે; એટલે ઇશ્વરવાદ (ભગવાન છે એવા સિદ્ધાન્તવાદ)નો આસરો જીવનને, ખરેખર આશ્વાસનરૂપ અને પ્રેરકરૂપ છે એમ અનુભવ પરથી કહી શકાય છે.

(૨૪)

શ્રદ્ધા

જૈન સમ્પ્રદાયના મુખ્ય બે ફિરકાઓમાં દ્વિગચ્છાદો સોળ દેવલોક માને છે અને શ્વેતાચ્છાદો બાર આવી અનેક ગોણ વાતોમાં માન્યતાભેદ છે. સ્પષ્ટ છે કે બાર કે સોળ માનવા ઉપર કે એવી જાતનું બીજું માનવા ન માનવા ઉપર આત્માનું કલ્યાણ અવલંબતું નથી. આ ઉપરથી ખ્યાલમાં આવીશકે છે કે આત્માને સ્પર્શે, આત્માના જીવનમાં અસર ઉપજાવે એવી તત્ત્વશ્રદ્ધા એ જ શ્રદ્ધાના સ્થાને સમજવાની છે. જે તત્ત્વોની

શ્રદ્ધા આત્મજીવનમાં હલચલ મચાવે-અમરકાન્ક ગ્રેન્જાદારી આન્દોલન જગાવે, દૃષ્ટિમાં વિકાનગામી પલગે લાવે એ જ શ્રદ્ધા-એ જ તત્ત્વશ્રદ્ધા શ્રદ્ધાના સ્થાને છે એ તર્ક છે આત્મા, પુણ્ય પાપ પુનર્જન્મ તથા મોક્ષ અને મોક્ષનો માર્ગ. આ તત્ત્વાની દ્રઢા-માઝી સમજ માથેની શ્રદ્ધા-પાકા વિશ્વાસરૂપ શ્રદ્ધા એ જ આધ્યાત્મિક જીવનમાં ઉપયોગિભૂત શ્રદ્ધા છે, અને એને જ સમ્યગ્દૃષ્ટિ, સમ્યગ્દર્શન યા સમ્યક્ત્વ કહી શકાય આ 'સમ્યક્ત્વ' માટે સ્વર્ગ-નરકનાં વૈદિક, જૌહ કે જૈન વાડ્ મયમાં વર્ણિત વૈવિધ્યપૂર્ણ પૌરાણિક વસ્તુવર્ણનોમાં આસ્થા હોવી અનિવાર્ય નથી જે માણસને આત્મામાં, આત્માની મુગતિ-દુર્ગતિમાં અને આત્માના પૂર્ણ વિકાસની શક્યતામાં શ્રદ્ધા છે તે સમ્યક્ત્વ શાલી છે એ શ્રદ્ધા જીવનને અમૃતરૂપ હોઈ અમૃતશ્રદ્ધા છે, એ જીવનને-જીવનયાત્રાને મોટામાં મોટું આલેખન અને મોટામાં મોટો ટેકો છે

સમ્યક્ત્વ (સમકીર્ત) માટેની શ્રદ્ધામાં મુદ્દબંધોની શ્રદ્ધાની શરત પણ અનિવાર્ય નથી 'ધર્માસ્તિકાય' વગેરે દ્રવ્યોની જેને ખગડ નથી તે પણ આત્માની શુભ દૃષ્ટિના [કલ્યાણમાધનની સમ્યગ્દૃષ્ટિના] આધાર પર સમ્યક્ત્વવાનું હોઈ કે થઈ શકે ॥ 'અન્યલિંગ'વાળા કે અન્ય-સમ્પ્રદાયવાળાને જૈનદર્શનસમ્મત 'ધર્માસ્તિકાય' વગેરે પદાર્થોની ખગર ન હોય, છતાં એ આત્મશ્રદ્ધાના જલિષ યાત્રા ઉપર સમ્યક્ચિત્તશાલી જાતી વીતરાગતાની દિશામાં પૂર્ણ

પ્રગતિ સાધી ‘અન્યલિંગેઽસિદ્ધા’નો સૂત્ર મુજબ મુક્તિને—
 કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ‘સંવર’, ‘આસ્રવ’,
 ‘નિર્જરા’ વગેરે શબ્દો જેણે આલખ્યા જ નથી એવા
 માણસ પણ, આત્માનું અહિંત હિંમદિના રસ્તે છે અને
 એનું હિંત અહિંસા—સત્ય—સંયમના રસ્તે છે એમ જો
 ણરાણર સમજતો હોય તો તે સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે એ સમજ
 સમ્યગ્દૃષ્ટિની સમજ છે, એ સમજ સમ્યગ્દૃષ્ટિનું લક્ષણ છે.
 હા, એ સમજ પાકા વિશ્વાસરૂપ હોવી જોઈએ. કેમકે
 સમ્યગ્દૃષ્ટિ તરીકે મનાતી શ્રદ્ધામાં વિશિષ્ટ પ્રકારના
 વિશ્વાસનો ભાવ સમાયેલો છે

આત્મા જાણતની ક્ષણસુષ્ટી પણ ગહન છે. તે
 વિષયના તત્ત્વજ્ઞાન વગરનો માણસ પણ સત્ય, અહિંસાના
 સન્માર્ગની નિષ્ઠાના યોગે સમક્રીત (સમ્યક્ત્વ)નો ધારક
 બની શકે છે. વાસ્તવમાં સત્ય, અહિંસાના સન્માર્ગની શ્રદ્ધા
 એ આત્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા છે, અથવા આત્મતત્ત્વની યથાસ્થિત
 શ્રદ્ધા સાથે નિકટતમ સગપણ ધરાવતી શ્રદ્ધા છે, જે
 શ્રદ્ધામાં સાત કે નવ તત્ત્વોની શ્રદ્ધાનો સાર આવી જાય છે.

અયશોવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે—

અન્યલિંગાદિસિદ્ધાનામાધારઃ સમતૈવ હિ ।

રત્નત્રયફલપ્રાપ્તેર્યયા સ્યાદ્ ભાવજૈનતા ॥ ૨૩ ॥

(અધ્યાત્મસાર, સમનાધિકાર)

અર્થાત—‘અન્યલિંગ’ વગેરે અવસ્થામાં સિદ્ધ થનારાઓનો આધાર
 સમતા—સમભાવ જ છે. એ સમતાના જો રત્નત્રયની (સમ્યક્
 દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રની) પ્રાપ્તિ થવાથી તેઓ ભાવજૈન બને છે.

ગંભીર દૃષ્ટિથી વિચારતાં સમજી શકાય છે કે તત્ત્વો અને દ્રવ્યો સંખ્યાથી જે માન્યતા જોન સમ્પ્રદાયમાં છે તેવી માન્યતા ધરાવ્યા સિવાય અથવા જે બાહ્ય ક્રિયાકાંડો યોજવામાં આવ્યાં છે તેવા કર્યા સિવાય મુક્તિ મળે નહિ એમ માનવું એ વાસ્તવિક ધર્મ શામાં સમાયલો છે તે વિષેનું અજ્ઞાન સૂચવે છે; અને એ (એમ માનવું) જોન સિદ્ધાન્તની પોતાની દૃષ્ટિ સાથે અસંગત પણ છે. કેમકે અગાઉ ‘પંદર ભેદે સિદ્ધ’ થઈ શકવાનો સૂત્રાદેશ (અર્હત્ત્રવચન)નો ઉલ્લેખ જણાવવામાં આવ્યો છે, તેમાં અન્યર્થિને સિદ્ધ થઈ શકવાનું પણ જણાવેલું છે. વાસ્તવિક ધર્મ સદાચરણમાં—સમ્યક્ષિતમાં—સમ્યક્ આરિત્રમાં છે એ અમોઘ સાધનને જરાજર સમજવું એ સમ્યગ્જ્ઞાન છે અને એ સાધનમાં (એ માર્ગમાં) જરાજર શ્રદ્ધા હોવી એ સમ્યગ્દર્શન છે. માણસ પોતે સદાચરણની સંભાળ લેશે, તો ધર્મ પોતે એની સંભાળ લેશે—ઘર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ. જે સિદ્ધ કરવાનું છે તે વીતરાગતા છે, અને તે અનાસક્તિ, અસંયમ અને કપાયના ઉત્તરોત્તર ત્યાગથી મેળવાય છે સયમ એટલે અહિંસા આદિનું સમજ-પૂર્વક પાલન એવું પાલન ન કરવું અને સ્વચ્છન્દથી વર્તવું એનું નામ અસંયમ.

શરીરની અન્દર, પણ શરીરથી બહાર અને વિલક્ષણ-ગુણવાળું આત્મતત્ત્વ છે અને તે યોગ્ય પ્રક્રિયાથી જન્મ-મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ શકે છે એવી શ્રદ્ધા ધરાવવી એનું નામ ‘સમકીર્ત’ (સમ્યગ્દૃષ્ટિ). આવી માન્યતા—શ્રદ્ધા અન્ય ધર્મ—સમ્પ્રદાયવાળા પણ ધરાવી શકે; અને તે

માન્યતાને-શ્રદ્ધાને અમલમા મૂકી અનાસક્તિ વગેરેથી (રાગલાવ-પ્રયાસલાવથી) મુક્ત થાય તો તે મોક્ષ મેળવી શકે

“મારુ તે સાચુ, એમ નહિ, પણ માનુ ત મારુ”
એમ બોલવામા ઘઘા અતુરાઈ વાપરે છે ખરા, પરંતુ વર્તનમા તેઓ પક્ષમોહથી ખેચાઈ જાય છે અને માનુ શુ છે, કયા છે તેનો વિચાર કરવાને થોભતા નથી, અને પોતાનુ તે સાચુ અને બીજાનુ ખોટુ એવા પૂર્વગ્રહથી દોરવાઈ બીજાને મિથ્યાત્વી, કુસંગી, નાસ્તિક, કાફર એવા એવા ઉપનામોથી નવાન્ છે પરંતુ આમા વિવેકશક્તિની મોટી ખામી દેખાઈ આવે છે

જેમને આપણે આત્મ પુરુષ માન્યા હોય તેમના વિશે આપણને શ્રદ્ધાહુલાસ હોય એ સ્વાભાવિક છે પરંતુ તે શ્રદ્ધા અન્વશ્રદ્ધા ન હોવી જોઈએ જ્યારે તે શ્રદ્ધા વિવેક-વિચાર વગરની હોય ત્યારે તે અન્વશ્રદ્ધા કહેવાય છે, સ્થાને પડેલી હોય તોયે વિવેક-વિચારના પાયાવાગી ન હોવાથી તે જાતજાત અને અડગ શ્રદ્ધા નથી હોતી જ્યારે તે શ્રદ્ધાને વિવેક-વિચારનુ પીઠાળ હોય છે ત્યારે તે સાચી શ્રદ્ધા બને છે, જેના ઉપર આગ્રિની લબ્ધ ધર્માત્મ ઉભી કરી શકાય છે હરિભદ્રાચાર્યનુ “યુક્તિમદ્ વચન યસ્ય તસ્ય કાર્ય પરિગ્રહ.” [જેનુ વચન યુક્તિવાળુ હોય તેનો સ્વીકાર કરવો] એ વાક્ય અથવા એના જેવા બીજા ઉદ્ગાર મોઢેથી કાઢવા એ તો સહેલુ છે, પણ જ્યારે પોતાની પરપરાની યુક્તિ રહિત વાતને કોઈ યુક્તિરહિત કહે છે ત્યારે ગુસ્સો થઈ આવે છે અને સમતાથી એ વાતને વિચારતી નથી, તેમજ

ખીજાની (અન્ય પરંપરાની) યુક્તિયુક્ત વાતને પણ સ્વીકારતાં મનને ખ આમણ થાય છે. આવી સ્થિતિ જે વર્તતી હોય તો હરિભદ્રાચાર્યના ઉપલા સૂક્તનો આદર કે અમલ કર્યો કહી શકાય ix

xઆચાર્ય દરિમદ્ર વિદ્વાન જ્ઞાત્રણ અને દર્શનશાસ્ત્રોના પારગામી પાંડિત દતા. તેઓ જૈનધર્મ સ્વીકારી જૈનશાસનના મહાન પ્રભાવક આચાર્ય જન્યા દતા

તેમજે

પક્ષપાતો ન મે ધીરે ન દ્વેષઃ કપિલાવિષુ ।

યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

એમ કહી ખુલ્લી ગીતે જોહેર કર્યું છે કે, જો કે હું જગવાન મદાવીરનો અનુયાયી છું છતાં મને જગવાન મદાવીર પ્રત્યે પક્ષપાત નથી, અને કપિલ વગેરે અન્ય સમપ્રણયોના પુરસ્કર્તા મહર્ષિઓ પ્રત્યે દ્વેષ નથી. અમુક વચન જગવાન મદાવીરનું છે માટે તમે માનો અને અમુક વચન મહર્ષિ કપિલ વગેરેનું છે માટે તે ફેંકી દો એમ મારું કહેવું નથી. વચન ગમે તેનું હોય-તે કોનું છે એ વાત તમે જૂલો જાઓ-પરંતુ તે વચન-સંબંધમાં તમે વિચાર કરો, તેને બુદ્ધિની કસોટીએ ચકાવો અને જો તે વચન તમને બુદ્ધિસંગત અને યુક્તિપુરસ્સર જણાય તો જ તેનો સ્વીકાર કરો એમ મારું કહેવું છે.

તે મહાન આચાર્યના કહેવાનું તાત્પર્ય એ જે કે મારું તે જ સારું એવો પક્ષપાત કે પૂર્વગ્રહ છોડી દઇ કેળવાયેલી, મધ્યસ્થ બુદ્ધિથી તપાસતાં જે સારું જણાય તે મારું, તે સ્વીકાર્ય એવી વિશાળ બાવના કેળવો, કે જેથી સામ્પ્રદાયિક મદતા ટળે અને હૃદય વિશાળ, નિષ્પક્ષપાત તથા સત્યપ્રાપ્તિ બને.

વૈરાગ્ય

સંસાર એ કંઈ ઈંટ, માટીનું મકાન નથી; તે માતા-પિતા, બન્ધુ કે મિત્ર નથી; તે બાગબગીચા કે દ્રવ્યસમ્પત્તિ નથી; તે ઉદ્યોગ યા પ્રવૃત્તિ-વ્યાપાર નથી; સંસાર એ કશામાં નથી અને અતએવ તેના ત્યાગથી સંસારનો વાસ્તવિક ત્યાગ થયો સમજવો યોગ્ય નથી. મનુષ્યનો ખરો સંસાર તેના હૃદયમાં-મેનમાં છે તે વસ્તીમાં હોય કે જંગલમાં હોય, પણ ત્યાં તેનો સંસાર ફેરો જ હોય છે વાસના (મોહવાસના, કલેશવાસના) એ સંસાર છે. એના આક્રમણ નીચે જ્યાં સુધી જીવ છે ત્યાં સુધી તે-ગૃહસ્થ અવસ્થામાં હોય કે સંન્યાસી અવસ્થામાં-ભવબ્રમણચક્રમાં છે માણસ સ્થૂલ પદાર્થોને ન્યાસ કરી તે બધાથી છોટો બાદ્યો બાપ, કહો કે તે બધાથી બાગી છોટો, પણ તેના ચિત્તથી તે ક્યાં નાસી છોટો નેમ છે? -ચિન્તથી-વાસનામય ચિત્તથી. વાસનામય ચિન્ત છે ત્યાં સુધી તેને સંસાર વળગેલો જ છે. સંસારની સ્વર્ણ રંગબૃમિ પ્રાણીના અન્તરૂના પ્રદેશ ઉપર છે, બહાર તો દેહ તે અન્તરૂના ભાવોનું સ્થૂલ પ્રકટીકરણ છે.

રાગ, અનીતિ-અન્યાય તથા સ્વાર્થાન્ધના વગેરે દેહકો ધામ હોઈ એના ફરીકરણમાં પ્રાપ્ત થના વૈરાગ્ય મહત્ત્વ ઉદાર, સત્યાચરણી, વિવેકદૃષ્ટિ અને વસ્તુત્વ (પ્રેમાત્મ) સમજી જનાવે છે વૈરાગ્યના સાત્ત્વિક સ્ફુર્ણના થોડે ઝેરી છે તેમજ તાની ભાવના વિશ્વવર બને છે રાગવાસના જેમ જેમ

માર્ગમાં પગલે પગલે આનન્દ અને રસની ભરપૂરતા છે વિકાસ-
ગામી ઉર્ધ્વગામી વિહાગમાં એ રસ તથા આનન્દની અનુભૂતિ
કરતા કરતા એ પરમપદની સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે.
રસના રાગમાં બધાઈ જવું એ પામરતા છે; પણ જે રસનો
સ્વામી બની નિર્જન્ધનપણે રસોપસોકતા છે અને, જેને
ભૌતિક રસ કરતા ઘણા જ ઉચ્ચ પ્રકારના આનન્દરૂપ રસનો—
જે આત્મવિકાસના સન્માર્ગમાં ઉપલબ્ધ છે તે રસનો શોખ
લાગ્યો છે તે સાચો મર્દ સાચો વીર માનવ દુન્યવી ધરતીથી
ઘણો ઉંચે ચડેલ છે. એ પોતાના સાચા સાત્ત્વિક સંમુન્નત
વૈરાગ્ય—રસમાં અનુપમ આનન્દ લોગવે છે અને દુનિયાના
માણસોને શુભ પ્રકાશરૂપ બની રહે છે.

ઉપરના વિવેચનથી જોઈ શકાય છે કે વૈરાગ્ય કે
વૈરાગ્યનો ઉપદેશ માણસને એવી, આજમુ, નિષ્ક્રિય બનાવનો
નથી કે નિષ્ક્રિય બનવાનું કહેતો નથી; એ જોને અહિંસા-
સત્યના પાઠો શીખવે છે. એ પ્રકારના શિક્ષણ દ્વારા જોને
પ્રામાણિક, સત્યવાદી, પરોપકારશીલ તથા સેવાભાવી બનાવે
છે. પરોપકાર કે સેવાભાવ કેવળ વાણીનો જ બસ નથી;
અન્તસાધુજન પણ પોતાના શરીરથી પણ જોનો (પરોપકાર
કે સેવાનો) લઠાવો લેવા ઉઘત રહે છે. સાચી દૃષ્ટિ ખુલતાં
મહાભાગને સમન્વય છે કે જાધા જીવો એક છે” અર્થાત્
એકરૂપ છે. આ દિવ્ય સમજ આવતાં એ બીજાના સુખ
પર મુદિત બને છે અને બીજાના દુઃખ પર કરુણાદ્ર્ બને

“પરો આયા” (કાણીજ, મત્ર બીજું)

છે. આમ, વિશ્વના આત્માઓ માથે અલેદાં અનુભવે છે. આ અલેદેલાવના જ્યારે એની ટોચે પહોંચે છે ત્યારે એ એ જીવ પોતાના મૂળ સાચા સ્વરૂપમાં પરમાત્માસ્વરૂપમાં- ખુલ્લો-પ્રગટ થાય છે, અર્થાત્ પરમાત્મ બને છે.

૧૯૪

(૨૬)

મુક્તિ.

સંસારી, (કર્માવૃત) જીવ, જ્યાં મુખી સંસારમાં (કર્માવૃત દશામાં) છે ત્યાં મુખી એ એકલો નથી; શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ એ બધાથી-એના એ પરિવારથી-એ સતત વીંટળાયેલો રહે છે. માટે એ કપટ છે કે એ બધા અંગોના વિકાસમાં જીવનો-જીવના જીવનનો વિકાસ છે. એ બધાના આરોગ્યસમ્પન્ન હોવામાં જીવની આરોગ્ય-સમ્પન્નતા છે એ બધાં ખોડખાંપણવાળાં હોય ત્યાં મુખી જીવ ખોડખાંપણવાળો છે, અને ત્યાં મુખી એની હેરાનગતિ છે. માટે એ બધાંની ખોડખાંપણથી, અર્થાત્ પુરી ટેવ, પુરું વલણ, પુરા વિચાર, રોગ, નળખાઈ, ડરપોકપણું, આળસ, જડતા, હૃદયની કઠોરતા, ખોટી લાગણી, વિલાંસિતા, કાર્પણ્ય, અભિમાન, લોભ-લાલચ, દંભ, વહેમ, ગુલામી-વગેરે પ્રકારની ખોડખાંપણથી મુક્તિ સાધવી એ પહેલી જરૂરની વાત છે, એ પહેલી મુક્તિસાધના છે. શરીર, હૃદય, મન, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન-કર્મની ઇન્દ્રિયોને તેમના દોષોમાંથી મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન એ અરેખર મુક્તિનો પ્રયત્ન છે, જે અત્યંત-આવશ્યક

છે. આ પ્રકારની મુક્તિ આત્મા જ્ઞાન-શિક્ષણથી કે સાચી કેળવણીથી મેળવાય; અથવા કહો કે જે જ્ઞાન-શિક્ષણ કે જે કેળવણી આ પ્રકારની મુક્તિ મેળવવામાં ઉપયોગી થાય તે જ વસ્તુતઃ જ્ઞાન-શિક્ષણ છે, તે જ વાસ્તવિક કેળવણી છે. “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે” અર્થાત્ વિદ્યા તે છે જે બન્ધનોમાંથી મુક્ત કરે, એટલે કે આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય, ખૌદિક દાસ્યોમાંથી છોડાવે અને માણસને બલવાન, બુદ્ધિમાન, વિવેકી, પ્રવૃત્તિશીલ, પરગણુ તેમ જ સફળણી બનાવે આ મુક્તિ છેલ્લી આધ્યાત્મિક મુક્તિ સાથે જોડાણ ધરાવતી મુક્તિ છે. જે કેળવણી વિચારોને સુધારવામાં સહાયક ન થાય, ઇન્દ્રિયો તથા મનને વશમાં રાખતાં ન શીખવે, નિર્ભયતા તથા સ્વાશ્રયિત્વ પેદા ન કરે, નિર્વાહનો રસ્તો ન બતાવે અને સ્વાતન્ત્ર્ય-બાળની ભાવના ન જગાડે, એ ભાવનાને પ્રજ્વલિત ન રાખે તે કેળવણીમાં તાર્કિક પદ્ધતિ, ભાષાપાંડિત્ય અને વિવિધ માહિતીજ્ઞાન ગમે તેટલાં ભર્યાં હોય, છતાં તે વાસ્તવિક રીતે અર્થસાધક કેળવણી નથી. બાહ્ય અને આંતર બન્ને પ્રકારની મુક્તિ સાધી આપે તે જ વાસ્તવિક કેળવણી, તે જ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ.

મુક્તિ કે કલ્યાણપદનો માર્ગ એકાન્ત નિવૃત્તિ કે એકાન્ત પ્રવૃત્તિ નથી. નિવૃત્તિ એના સાચા વખતે એની મેળે ઉપાસ્ય બની જાય છે. પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ બન્ને પોતાના પરસ્પરના મુખેજ સાથે જીવનમાં રહે એ સાચું જીવન છે. નિવૃત્તિ, પ્રવૃત્તિમાં ચેતના આણવા મારે છે. પ્રવાસ કરતો પ્રવાસી વીસામો લેવા કોઈ સ્થળે બેસે અને

વીસામો લઈ પાછો આવવા માંડે, તેમ વીસામારૂપ યોગ્ય નિવૃત્તિ લેતા રહી પ્રગતિને સતેજ અને પ્રાણવાન ગનાવવાની છે. આમ, સાત્ત્વિક પ્રગતિમત્તા, સત્કર્મશીલતા, સ્વપરહિતકર કાર્યપરાયણતા કે અનાસક્ત કર્મયોગ એ સ્થાયી, સ્વસ્થ અને સ્વાદુ આનન્દનું ઝરણુ બની જાય છે એવું ઝરણુ ગમે તેવી ઉચી કદવનાના આધાર પર સેવાતી નિવૃત્તિ [નિરુદ્દેશ-અકર્મણ્યતારૂપ નિવૃત્તિ] બની શકતી નથી.

અહિંસાનો હિંસા ન કરવી કે પાપાચરણ ન કરવું એવો કેવલ નિષેધરૂપ (નિવૃત્તિરૂપ) અર્થ નથી, પણ પ્રાણિદયા, ભૂતવાત્સલ્ય, સદાચરણ એવો વિધિરૂપ (પ્રવૃત્તિરૂપ) અર્થ પણ છે. જેમ એક સિદ્ધાંતી બે જાણુ, તેમ ધર્મની એક જાણુ પ્રવૃત્તિ અને બીજી જાણુ નિવૃત્તિ છે. આમ ધર્મ પ્રગતિ-નિવૃત્તિ ઉભયાત્મક છે અને એ જાન્નેને પરસ્પર સુસંગત ગનાવવામાં જ અબ્યુદય અને નિઃગ્રેયસની સિદ્ધિ છે.

ન્યાય—પરિભાષા

પ્રમીયત્વેન્નેતિ પ્રમાણમ્—જે વડે વસ્તુ ધરાણર જણાય તેને ‘પ્રમાણ’ કહેવામાં આવે છે. સાચું જ્ઞાન થતા સન્દેહ, ભ્રમ કે મૂઢતા દૂર થાય છે અને વસ્તુસ્વરૂપ ઠીક ઠીક સમજાય છે, માટે તે (જ્ઞાન) ‘પ્રમાણ’ ગણાય છે ‘પ્રમાણ’ના આધાર પર વસ્તુનું સાચું જ્ઞાન થયા પછી તે (વસ્તુ) ઇષ્ટ હોય તો તેને મેળવવા અને અનિષ્ટ હોય તો તેને ત્યાગવા માણસ તત્પર થાય છે

પ્રમાણના બે લેહો છે: પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ મનસહિત ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોથી રૂપ, રસ આદિનું જે ગ્રહણ થાય છે, અર્થાત્ ચક્ષુથી રૂપ જોવાય છે, શ્રોત્રથી રસગ્રહણ કરાય છે, નાકથી ગંધ લેવાય છે, ત્વચ્ચાથી સ્પર્શ કરાય છે અને કાનથી શબ્દ ગ્રહણ કરાય છે તે પ્રત્યક્ષ છે. આ ઇન્દ્રિય-પ્રત્યક્ષ; અને મનોજનિત સુખાદિસંવેદન એ માનસ પ્રત્યક્ષ

વ્યવહારમાં અનુભવાતાં ઉપર્યુક્ત પ્રત્યક્ષો ‘સાંખ્યવહારિક’ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. તેના ચાર લેહ છે: અવગ્રહ, ઇહા, અવાય અને ધારણા ઇન્દ્રિયાદિદ્વારા વસ્તુનો પ્રથમ સામાન્ય બોધ થવો તે ‘અવગ્રહ’ છે એ પછી એ જ વસ્તુપરત્વે નિશ્ચયગામી વિશેષ પદાર્થ થવો તે ‘ઇહા’, ઇહા બાદ પૂર્ણ નિર્ણય થવો તે ‘અવાય’, અને અવાય એટલો દૃઢ થવો અર્થાત્ ટકી રહેવો કે જેથી કાલાન્તરમાં સ્મૃતિ થઈ શકે તે ‘ધારણા’ જેમકે, દૂરથી ચાલતા જેવાં કોઈ ઉંચી વસ્તુ દેખાવી તે

‘અવશદ’, પછી, ‘આ માણસ છે કે હું?’ એવો અંશય મતાં વિશેષ લક્ષણો દ્વારા નિશ્ચયગામી પરામર્શ થવો કે ‘આ માણસ દોષો ભોળો’ તે ઇંદા; ઇંદા પછી પૂર્ણ નિશ્ચય થવો કે ‘આ માણસ જ છે’ તે ‘અવાય’; અને ‘અવાય’ હરીબ્રૂત થવો અર્થાત્ ક્ષિયિતકાલ દરી-રોવો તે ‘ધારણા’.

‘અવાય’રૂપ નિશ્ચય કેટલાક સમય મુખી રહે છે, પણ પછી મન બીજા વિષયમાં ચાલ્યું જતું હોવાથી તે નિશ્ચય હુસ થઈ જાય છે, છતાં તે એવો અંકાર મૂકતો જાય છે કે જેથી આગળ કોઈ પ્રસંગ પર એ નિશ્ચિત વસ્તુનું સ્મરણ થઈ આવે છે આ પ્રમાણે ‘અવાય’રૂપ નિશ્ચયની સતત ધારા, તત્તત્તન્ય અંકાર અને અંકાર-જન્ય સ્મૃતિ એ જાણ મનિવ્યાપાર ‘ધારણા’ છે. પરંતુ સ્મૃતિનું સ્થાન પ્રત્યક્ષમાં નહિ, પણ પરોક્ષ પ્રમાણમાં છે.

આ અવશદ-ઇંદા-અવાય-ધારણા પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન એમ છ થી થાય છે.

આ લોકિક કે વ્યાવહારિક (સાંખ્યવદારિક) પ્રત્યક્ષોથી જુદા પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ, જે, ઇન્દ્રિય નથા મનની અપેક્ષા રાખતું નથી, માત્ર આત્મશક્તિની અપેક્ષા રાખે છે તે ‘પારમાર્થિક’ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. તેના ત્રણ બેદો છે: અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલ અવધિજ્ઞાન દેવો અને નારકોને જન્મસિદ્ધ હોય છે, અને મનુષ્યો તથા તિર્થંચોને યમ-નિયમાદિ ગુણોના વિશિષ્ટ આધનથી પ્રાપ્ત થાય છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાન વિશિષ્ટ સંયમી મહાત્માને થાય છે. ‘કેવલજ્ઞાન’ વિષે કહેવાઈ ગયું છે.

ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ થવામાં વસ્તુ સાથે ઇન્દ્રિયનો સંયોગ થવાની જાણતમાં નીચે પ્રમાણે જણાવવામાં આવે છે:-

જીભથી રસ લેવાય છે ત્યાં જીભ અને રસનો સંયોગ ખરાબર હોય છે. ત્વચાથી સ્પર્શ કરાય છે ત્યાં ત્વચા અને સ્પર્શ વસ્તુનો સંયોગ ચોખ્ખો હોય છે. નાકથી ગન્ધ લેવાય છે ત્યાં ગન્ધવાળાં દ્રવ્યો નાકની સાથે અવશ્ય સંયોગ ધરાવતાં હોય છે; હરથી ગન્ધ આવવામાં પણ હરથી આવતાં ગન્ધવાળાં સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો નાકની સાથે અવશ્ય સંયુક્ત હોય છે. કાનથી સાંભળવાનું પણ, હરથી આવતા શબ્દો કાનની સાથે અથડાય છે ત્યારે જ થાય છે જો નોની માન્યતા પ્રમાણે શબ્દો એ ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલ-સ્કન્ધો છે.

આમ જીભ, ત્વચા, નાક અને કાન એ ચાર ઇન્દ્રિયો વસ્તુની સાથે સંયુક્ત થઈ પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરે છે. પરંતુ ચક્ષુથી દેખાતી નજીક કે દૂરની વસ્તુઓ ચક્ષુની પાસે આવતી નથી એ ખુલ્લું છે, એટલે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય સાથે સંયુક્ત થયા સિવાયxએ વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એટલા માટે જૈન ન્યાયશાસ્ત્રમાં તેને (ચક્ષુને) ‘અપ્રાપ્યકારી’ કહી છે અર્થાત્ ‘અપ્રાપ્ય’ એટલે પ્રાપ્તિ (સંયોગ) કર્યા

xવસ્તુઓ પર પડતા પ્રકાશના કિરણો આંખ ઉપર આવે છે, એથી વસ્તુદર્શન થાય છે એમ વૈજ્ઞાનિક મનતવ્ય છે, તો પણ એ તો ખુલ્લું છે કે ચક્ષુઇન્દ્રિય અને વસ્તુનો પરસ્પર સાક્ષાત્ સંયોગ થતો નથી.

વગર 'કારી' એટલે વિષયને શ્રેષ્ઠ કરનાર. શેષ ચાર ઇન્દ્રિયો 'પ્રાપ્યકારી' કહેવાય છે. મન પણ ચક્ષુની જેમ 'અપ્રાપ્યકારી' છે

પરોક્ષ પ્રમાણના પાંચ ભેદો પાડવામાં આવ્યા છે: સ્મરણ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ. સ્મરણ અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન

અનુભવ કરેલી વસ્તુ યાદ આવે તે સ્મરણ છે. ખોવાઈ ગયેલી વસ્તુ જ્યારે હાય આવે છે ત્યારે "તે જ આ" એવું જે જ્ઞાન સ્ફુરે છે તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે પૂર્વે જોયેલો માણસ જ્યારે ફરીને મળે છે, ત્યારે "તે આ ચન્દ્રકાન્ત" એવું જે પ્રતિજ્ઞાન થાય છે તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે.

સ્મરણ થવામાં પૂર્વે ધ્યેય અનુભવ જ કારણ છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થવામાં અનુભવ અને સ્મરણ એ બન્ને ભાગ લે છે સ્મરણમાં "તે ઘડિયાળ" એવું સ્ફુરણ થાય છે, જ્યારે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનમાં "તે આ ઘડિયાળ" એવો પ્રતિભાસ થાય છે આથી એ બન્નેની વિજ્ઞતા સમજી શકાય છે ખોવાયેલી વસ્તુને દેખવાથી અથવા પૂર્વે દેખેલ મનુષ્યને ફરી જોવાથી "તે જ આ" એવું જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન થાય છે તેમાં "તે જ" એ ભાગ સ્મરણરૂપ છે અને "આ" એ ભાગ ઉપસ્થિત વસ્તુ કે મનુષ્યને દેખવારૂપ અનુભવ છે. આ અનુભવ અને સ્મરણ એ બન્નેના સહયોગથી પેદા થતું "તે જ આ" એ એકદૂકું [સંકલિત] જ્ઞાન પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે.

દા. ૧. આ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન તે એકત્વ-પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે. માર્ગ
 ગાયના જેવું હોય છે. એમ જાણ્યા બાદ રોજને જોતાં
 “ગાયના જેવું-જાણ છે” એવું એ જોતું [ગાય અને રોજનું]
 જિ. સાદૃશ્ય માલૂમ પડે છે. તે સાદૃશ્ય-પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે
 (એ જ પ્રમાણે) “ગાયથી બેંસ વિલક્ષણ છે” એમ એ જોતું
 (બેંસ અને ગાયનું) વૈલક્ષણ્ય-વસાદૃશ્ય જો માલૂમ પડે
 છે. તે વૈસાદૃશ્ય-પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન છે. આ પ્રકારનાં અન્ય પણ
 ઉદાહરણો છે.

તરફ અને અનુમાન.

અનુમાનેમાં વ્યાપ્તિજ્ઞાનની જરૂર છે “વ્યાપ્તિ” એટલે
 અવિનાભાવ સમ્બન્ધ અથવા નિયત સાદૃશ્ય. જેમાં વર્ગર
 જેનું ન હોય તેની સાથેના તેનો તે પ્રકારનો સમ્બન્ધ તે
 અવિનાભાવ સમ્બન્ધનું કાળિલા તરીકે, અગ્નિ વિના ધૂમનું
 ન હોય એ પ્રકારનો અગ્નિ સાથેના ધૂમનો સમ્બન્ધ છે,
 માટે એ સમ્બન્ધ અવિનાભાવ સમ્બન્ધ છે-ધૂમનો અગ્નિ
 સાથેનો એ અવિનાભાવસમ્બન્ધરૂપ “વ્યાપ્તિ” ધૂમમાં
 હોવાથી ધૂમ વ્યાપ્ય (અગ્નિનો વ્યાપ્ય) કહેવાય છે. કેમકે
 અગ્નિ વડે ધૂમ વ્યાપેલો છે; અને અગ્નિ ધૂમને વ્યાપનાર

અવિનાભાવ સમ્બન્ધો પદ્યરૂપે આ પ્રમાણે: અવિનાભાવ
 અર્થાત્ “વિના” એટલે સાધ્ય વિના; અને “અ” અને “ભાવ” એટલે
 ન હોવું-સાધનનું. અર્થાત્ સાધ્ય વિના સાધનનું ન હોવું. આ પ્રમાણે
 અવિનાભાવ સમ્બન્ધ સાધનનું કે હેતુ અસાધારણ (એકમત્તે)
 લક્ષણ સંગ્રહે છે.

હોવાથી વ્યાપક (ધૂમનો વ્યાપક) કહેવાય છે. આમ, વ્યાપક સાથેનો વ્યાખ્યનો સમ્બન્ધ, અર્થાત્ વ્યાપક તરફથી વ્યાપ્ત થવાપણું વ્યાખ્યમાં જે વર્તે છે તેને ‘વ્યાપ્તિ’ કહેવામાં આવે છે. વ્યાખ્યથી વ્યાપકની સિદ્ધિ (અનુમાન) અતી હોવાથી વ્યાપકને ‘સાધ્ય’ કહેવામાં આવે છે, અને એ સિદ્ધિ (અનુમાન) વ્યાખ્ય દ્વારા થતી હોવાથી વ્યાખ્યને ‘સાધન’ કે ‘હેતુ’ કહેવામાં આવે છે વ્યાપ્તિનો નિર્ણય કરવામાં અન્વય-વ્યતિરેકની યોજના ઉપયોગી થઈ પડે છે ‘અન્વય’ એટલે સાધન હોતાં સાધ્યનું અવશ્ય હોવું; અને ‘વ્યતિરેક’ એટલે સાધ્ય ન હોતાં સાધનનું ન જ હોવું. ધૂમ હોતાં અગ્નિ અવશ્ય હોય છે એ થયો ધૂમમાં ‘અન્વય’, અને અગ્નિ ન હોતાં ધૂમ હોતો જ નથી એ થયો ધૂમમાં ‘વ્યતિરેક’, આમ અન્વય અને વ્યતિરેક જન્મે ધૂમમાં હોવાથી ધૂમમા અગ્નિ તરફની વ્યાપ્તિ શકેલી સમજવામાં આવે છે. કેમકે ધૂમ પૂર્ણપણે અગ્નિને અનુસરનાર છે.

ધૂમ અગ્નિથી વ્યાખ્ય છે, પણ અગ્નિ ધૂમથી વ્યાખ્ય નથી, માટે ધૂમથી અગ્નિનું અનુમાન થઈ શકે, પણ અગ્નિથી ધૂમનું અનુમાન ન થઈ શકે. તેનું કારણ એ છે કે ધૂમ હોય છે ત્યાં નિરપવાહરૂપે અગ્નિ હોય છે જ, પરંતુ અગ્નિ હોય છે ત્યાં ગમે ધૂમ હોય જ એવું નથી; ધૂમ હોય વા ન પણ હોય. જ્યાં સાધ્ય-સાધન જન્મે પરસ્પરને સરખી રીતે વ્યાપતાં હોય ત્યાંની વ્યાપ્તિ સમવ્યાપ્તિ કહેવાય. જેમકે, રૂપથી રસનું અથવા રસથી રૂપનું અનુમાન કવી શકાય છે.

ઉપર્યુક્ત 'વ્યાપ્તિ' તર્કથી નિર્ણયિત થાય છે દાખલા તરીકે, ધૂમ અગ્નિ વિના હોતો નથી; જ્યાં જ્યાં ધૂમ છે ત્યાં સર્વત્ર અગ્નિ છે; એવો કેાઇ ધૂમવાન પ્રદેશ નથી કે જ્યાં અગ્નિ ન હોય-આ પ્રકારનું ધૂમનું અગ્નિ સાથેનું નિયત સાહચર્ય, જેને 'વ્યાપ્તિ' કહેવામાં આવે છે, તે તર્કથી સાબિત થઈ શકે છે. જે વસ્તુઓ અનેક જગ્યાએ સાથે રહેલી દેખવાથી કે એમને કમભાવી દેખવાથી એમનેા પરસ્પર વ્યાપ્તિ-નિયમ (સહભાવ કે કમભાવના નિયમરૂપ અવિનાભાવ) સિદ્ધ થઈ શકતો નથી, કિન્તુ એ જેને ભુદ્ધી પડવામાં અથવા એમને નિયતરૂપે કમભાવી ન માનવામાં શો વાંધો છે એ તપાસતાં વાંધો સિદ્ધ થતો હોય તો જ-એટલે કે ઉક્ત પ્રકારનો સંબંધ નિઃશંકે નિરપવાદ જણાતો હોય તો જ-એ જન્મેા વ્યાપ્તિનિયમ સિદ્ધ થઈ શકે છે આવી રીતે વસ્તુસાહચર્યની પરીક્ષા કરવાને જે અધ્યવસાય તે તર્ક છે ઉદાહરણાર્થ, ધૂમ-અગ્નિની જાણતમાં આમ તર્કણા કરી શકાય કે, 'જો અગ્નિ વિના પણ ધૂમ હોય તો તે અગ્નિનું કાર્ય જાનશે નહિ, એટલે એમની પરસ્પર કાર્ય-કારણતા છે તે ટકશે નહિ, અને એમ થવાથી ધૂમની અપેક્ષાવાળા નિયમેન અગ્નિની જે શોધ કરે છે તે કરશે નહિ આવા પ્રકારના તર્ક-વ્યાપારથી એ જેની વ્યાપ્તિ નહીં થાય છે. અને વ્યાપ્તિના જ્ઞાનથી અનુમાન ઘડાય છે ધૂમગત એ વ્યાપ્તિનિયમ માલૂમ ન હોય ત્યાં સુધી, ધૂમ દેખવા છતાં અગ્નિનું અનુમાન જિગી શકે નહિ એ ખુદ્ધી વાત છે. ધૂમગત એ વ્યાપ્તિનિયમ જે સમજ્યો

છે તે જ મધ્ય ધૂમ દેખી તે સ્થળે અગ્નિ હોવાનું અનુમાન કરી શકે છે આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અનુમાન માટે વ્યાપ્તિનિર્ણય થવાની જરૂર છે અને વ્યાપ્તિનિર્ણય સંકર્ષીન છે.

સાધનાત્ સાધ્યજ્ઞાતમનુમાનમ્-અર્થાત્ સાધનથી-હેતુથી સાધ્યનું (પરોક્ષ સાધ્યનું) જ્ઞાન, એવું તે અનુમાન છે; એટલે કે સાધનની ઉપલબ્ધિ થતાં તથા સાધનગત (સાધ્ય તરફની) વ્યાપ્તિનું સ્મરણ થતાં સાધ્યનું અનુમાન થાય છે. હાખલા, તરીકે, જેણે ધૂમ અને અગ્નિનો વિશિષ્ટ સંબંધ જાણ્યો છે, અર્થાત્ અગ્નિ તરફની વ્યાપ્તિ-ધૂમમાં છે, એ જે સમજ્યો છે, તે માણસ કોઈ સ્થળે ધૂમ જોઈ જઈ તદ્વાત (ધૂમગત) વ્યાપ્તિ [અગ્નિ તરફની વ્યાપ્તિ]ને સ્મરી તે સ્થળે અગ્નિ હોવાનું અનુમાન કરે છે. આ અમાણ્ય, અનુમાત થવામાં સાધનની (હેતુની) ઉપલબ્ધિ અને સાધનમાં રહેલી સાધ્ય તરફની વ્યાપ્તિનું સ્મરણ એ બન્ને અપેક્ષિત છે.

અહીં અનુમાનપ્રયોગના ઘોઠા નમૂના પેણ નોંધ લઈએ

- (૧) અમુક પ્રદેશ અગ્નિવાળો છે, ધૂમ હોવાથી
- (૨) શબ્દ અનિત્ય છે, ઉત્પન્ન થતો હોવાથી (૩) આ વૃક્ષ છે, લીંબડો હોવાથી, (૪) રોહિણી ઊગશે, કૃત્તિકા ઊગ્યું છે માટે (૫) ભરણી ઊગી ગયું છે, કૃત્તિકા ઊગવાથી
- (૬) અમુક સ્થળે રસવાન છે, રસવાન હોવાથી; અથવા રસવાન છે, રૂપવાન હોવાથી.

આમાં પહેલો હેતુ કાર્યરૂપ છે, કેમકે ધૂમ અગ્નિનું કાર્ય છે; બીજો અને ત્રીજો સ્વભાવરૂપ હેતુ છે; ચોથો હેતુ પૂર્વચર છે, કેમકે કૃત્તિકા રાહિણીની પૂર્વવર્તી છે; પાંચમો ઉત્તરચર છે, કેમકે કૃત્તિકા ભરણીથી ઉત્તરવર્તી છે; અને છઠો સહચર હેતુ છે, કેમકે રૂપ, રસનું સાહચર્ય છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે હેતુ કેવા કેવા પ્રકારના હોઈ શકે છે અને એ પણ જોઈ શકાય છે કે હેતુ સાધ્યની ઉપસ્થિતિના વખતે ઉપસ્થિત જ હોવો જોઈએ એવો પણ નિયમ નથી જોગેલી કૃત્તિકા જોગવાવાળી રાહિણીનું, તેમજ જોગી ગયેલ ભરણીનું અનુમાન કરાવી શકે છે મતલબ એ છે કે હેતુ અને સાધ્ય આહે એકસમયવર્તી હોય, આહે બિન્નસમયવર્તી હોય, તેમજ એકસ્થાનવર્તી હોય યા બિન્નસ્થાનવર્તી હોય, દ્વિત એમનું વિશિષ્ટ સમપણુ અપેક્ષિત છે, જે નિશ્ચિત અને વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. હેતુ થવા માટે સમસમયવર્તી કે સમસ્થાનવર્તી હોવાનો નિયમ નથી. એક દ્વિત અવિનાભાવનું જ તત્ત્વ એમાં અપેક્ષિત છે. ઉદિત કૃત્તિકા જોગવાવાળી રાહિણીનું કે જોગી ગયેલ ભરણીનું અનુમાપક બને છે તે તે જોડના પરસ્પરના નિયત સમ્બન્ધને—કમભાવીપણાના નિયત સમ્બન્ધને લઈને જ છે, જે અવિનાભાવ—સમ્બન્ધરૂપ છે.

હેતુ પોતે જેના વિરોધી હોય તેના અભાવનું તે (હેતુ) અનુમાન કરાવે એ ખુલ્લું છે. કોઈ માણસના વિશેષ મુખવિકાર ઉપરથી એનામાં ક્રોધોપશમ ન હોવાનું અનુમાન થઈ શકે છે, ત્યાં મુખવિકારરૂપ હેતુ ક્રોધોપશમનો

વિરોધી હોઈ અથવા ક્રોધોપશમના વિરોધી એવા ક્રોધનું પરિણામ હોઈ ક્રોધોપશમના અભાવનો અનુમાપક થાય છે કેાઈ માણસમા આરોગ્યચેષ્ટા ન જોવાથી તેના શરીરમાં કેાઈ વ્યાધિ હોવાનું અનુમાન થાય છે ત્યાં વ્યાધિ હોવા-રૂપ જે ‘આધ્ય’ તેનું વિરોધી આરોગ્ય, તેને અનુરૂપ ચેષ્ટાનું અદર્શન એ ‘હેતુ’ છે નમૂનારૂપે આટલું જણાવવું અહીં ઘસ છે

ખીજાના મમજાવ્યા વગર પોતાની જ બુદ્ધિથી ‘હેતુ’-દ્વારા જે અનુમાન કરાય તે ‘સ્વાર્થાનુમાન’ કહેવાય છે. ખીજાને સમજાવવા અનુમાનપ્રયોગ કરવામાં આવે છે જેવી રીતે કે, અહીં અગ્નિ છે કારણ કે ધૂમ દેખાય છે. જ્યાં જ્યાં ધૂમ હોય છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ નિયમેન હોય છે, જેમ રસોડામાં, અહીં પણ ધૂમ દેખાઈ રહ્યો છે માટે અહીં અવશ્ય અગ્નિ છે આ પ્રકારનો વાક્ય-પ્રયોગ તે ‘પરાર્થાનુમાન’ કહેવાય છે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય અને નિગમન એ પાંચ પ્રકારના શબ્દપ્રયોગો પ્રાયઃ પરાર્થ અનુમાનમાં કરવામાં આવે છે “આ અગ્નિવાળો પ્રદેશ છે” એ ‘પ્રતિજ્ઞા’ વાક્ય છે “કારણ કે અહીં ધૂમ દેખાય છે” એ ‘હેતુ’ વાક્ય છે વ્યાપ્તિપૂર્વક રસોડાનું દૃષ્ટાન્ત આપવું એ ‘ઉદાહરણ’-વાક્ય છે. “તે પ્રમાણે અહીં પણ ધૂમ દેખાઈ રહ્યો છે” એમ ઉપનય ઉતારવો એ ‘ઉપનય’ વાક્ય છે પછી “માટે અહીં અગ્નિ અવશ્ય છે” એવો નિષ્કર્ષ કરવો એ ‘નિગમન’ વાક્ય છે. આ પ્રકારની અનુમાન-પ્રણાલી હોય છે.

જે હેતુ જોટો હોય, અર્થાત્ જેમાં સાધ્ય સાથે અવિનાશાવ-સંગ્રાંધ ઘટતો ન હોય તે 'હેત્વાભાસ' કહેવાય. હેત્વાભાસથી સાચું અનુમાન કાઢી શકાતું નથી.

આગમ. આપ્ત (પ્રામાણિક) મનુષ્યના વચનાદિથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને 'આગમ' અથવા 'શાસ્ત્ર' પ્રમાણ કહેવામાં આવે છે.

જે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન આદિ પ્રમાણોથી વિરુદ્ધ ન હોય, જે આત્મવિકાસ અને તેના માર્ગ પર સાચો પ્રકાશ નાખતું હોય, એવું જે શુદ્ધતત્ત્વપ્રરૂપક વચન તે વસ્તુતઃ 'આગમ' શાસ્ત્ર છે.

સહબુદ્ધિથી યથાર્થ ઉપદેશને 'આપ્ત' કહેવામાં આવે છે. એવા આપ્તનું કથન 'આગમ' કહેવાય છે. સહુથી પ્રથમ નંજરનો આપ્ત એ છે કે જેના રાગ-દ્વેષ આદિ દોષો ક્ષીણ થયા છે અને જેણે પોતાના પૂર્ણ નિર્મળ જ્ઞાનથી ઉચ્ચ અને પવિત્ર ઉપદેશ આપ્યો છે.

આગમ-શાસ્ત્રમાં પ્રકાશિત કરેલ ગંભીર તત્ત્વજ્ઞાનનો મધ્યસ્થ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચાર કરવામાં ન આવે તો અર્થનો અંતર્થ થઇ જવા પૂર્ણ અભવ રહે છે. દુરાગ્રહનો ત્યાગ, મધ્યસ્થ વૃત્તિ, સ્થિર-સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિ તથા શુદ્ધ જિજ્ઞાસાબુદ્ધિ એટલાં સાધનો પ્રાપ્ત થયાં હોય તો આગમિક તત્ત્વોના ઉંડા ભાગમાં પણ નિર્ભીકતાથી સફલતાપૂર્વક વિચરી શકાય છે.

ધણી વખતે ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ વિચારતાં કેટલાક મહર્ષિઓના વિચારોમાં વિરુદ્ધતા માલૂમ પડે છે; પરંતુ તે વિચારો પર સમન્વયદૃષ્ટિએ લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરવાથી તે લિન્ન લિન્ન લાગતા વિચારોમાં પણ સામ્ય રહેલું જોઈ શકાય છે.

પ્રમાણનું વિવેચન સંક્ષેપમાં થઈ ગયું. મતલબ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં ભૂલ યા ભ્રમ થાય, એટલે કે તેનું યથાસ્થિત સ્વરૂપ સમજવામાં ન આવતાં અવળું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો તે વસ્તુના સંબંધે અથવા તેવી સમજણના લીધે જે પ્રવૃત્તિ થાય તે જરાજર થતી નથી. રસ્તીને સાપ સમજવા જેવો ભ્રમ થાય તો કંઈ પણ વાસ્તવિક કારણ વિના જયના માર્યે શરીર કંપવા માંડે છે. મૃગજળને ખડું જળ માની, તરસ છીપાવવાની ઇચ્છાથી, તેની પાછળ આશાભેર દોડવામાં આવતાં તે પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય છે અને નિરાશા પેદા થાય છે. ભિત્રને 'જ્રમથી' શત્રુ માનવામાં આવે અથવા શત્રુને જ્રમથી ભિત્ર માનવામાં આવે તો તંમના પ્રત્યે જે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે જરાજર ન થતાં વિપરીત થાય છે. આ બધાં જ્રમજનિત પ્રવૃત્તિનાં ઉદાહરણો છે. જ્રમ એટલે જિંધી સમજ, એનો જ્ઞાનમાં [સાચા જ્ઞાનમાં] સમાવેશ થતો નથી.

જૈનાગમપ્રસિદ્ધ મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવલ એ પાંચ જ્ઞાનોમાં છેલ્લાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ (પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ) છે એ કહેવાઈ ગયું છે. મતિજ્ઞાન

અને શ્રુતજ્ઞાન 'પરોક્ષ' છે. શ્રુતજ્ઞાન, પરોક્ષ પ્રમાણનો એક ભેદ જે 'આગમ' છે તેમાં અન્તર્ગત છે; અને મતિજ્ઞાનમાનો એક વિભાગ, જે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચતાં રૂપદર્શનાદિ જ્ઞાનોનો છે, તે (ઇન્દ્રિયાદિરૂપ પર નિમિત્તથી ઉત્પન્ન થનારો હોઈ વસ્તુતઃ 'પરોક્ષ' ગણાવા છતાં) 'સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ' કહેવાય છે એ જણાવાઈ ગયું છે; અને સ્મરણ, તર્ક, અનુમાન વગેરે પ્રકારનો-મતિજ્ઞાનનો-બીજો વિભાગ 'પરોક્ષ પ્રમાણ'માં અન્તર્ભૂત છે. આમ, જ્ઞાનપંચકરૂપ પ્રાચીન વિભાગ સાથે, પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષરૂપ બે પ્રકારના પ્રમાણવાળા વિભાગનો મેળ બેસી જાય છે.

પ્રમાણથી જૈન શાસ્ત્રમાં એક વિશ્વોપયોગી મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધાન્ત સાબિત કરવામાં આવ્યો છે. એનું નામ છે- 'સ્થાદ્વાદ'.

સ્થાદ્વાદ

વસ્તુતઃ જુદા જુદા દૃષ્ટિબિન્દુથી અવલોકન કરવું કે ક્યંત કંઈ એ 'સ્થાદ્વાદ'નો અર્થ છે એક જ વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ સંગત થઈ શકતા જુદા જુદા-વિરુદ્ધ દેખાતા-ધર્મોનો પ્રામાણિક સ્વીકાર એ સ્થાદ્વાદ છે જેવી રીતે એક જ 'પુરુષમાં પિતા-પુત્ર, કાકા-ભત્રીજો, મામો-ભાણેજ, સસરો-જમાઈ વગેરે પરસ્પર વિરુદ્ધ લાગતા વ્યવહાર ભિન્ન ભિન્ન સંબંધની ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ સંગત હોઈને માનવામાં આવે છે, તેવી રીતે એક

વસ્તુમાં, સ્પષ્ટીકરણ માટે એક વિશેષ વસ્તુ ઉઠાવીને કહીએ તો એક જ ઘટમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વગેરે વિરુદ્ધરૂપે ભામતા ધર્મો જુદી જુદી અપેક્ષાદૃષ્ટિએ સંગત થતા હોઈને સ્વીકારી શકાય છે આમ, સંગત થઈ શકે તેવા ભિન્ન ભિન્ન ધર્મોનો સમન્વય કરવો એ સ્વાધ્યાદ છે.

એક જ પુરુષ પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર અને પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા, તેમ જ પોતાના ભત્રીજા તથા ભાણેજની અપેક્ષાએ કાકા અને મામા, અને પોતાના કાકા તથા મામાની અપેક્ષાએ ભત્રીજા અને ભાણેજ, અને પોતાના સસરા તથા જમાઈની અપેક્ષાએ જમાઈ અને સસરાઈ બને છે, અને એ રીતે એ બધા સંબંધો એક જ વ્યક્તિમાં બિન્નબિન્ન સંબંધની બિન્નબિન્ન અપેક્ષાએ સ્વીકારવા સહુ તૈયાર છે, તેમ, નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ વગેરે વિરુદ્ધ દેખાતા પણ ધર્મો એક જ વસ્તુમાં જુદી જુદી અપેક્ષાએ વિચારતાં સંભવતા હોય, સંગત થતાં હોય તો કેમ કબૂલ ન રખાય ?

એ પહેલાં બાણુવું જોઈએ કે ‘ઘટ’ શી વસ્તુ છે ? એક જ માટીમાંથી ઘડો, કુંડું વગેરે અનેક પાત્રો બને છે એ બધાએને સુવિદિત છે. ઘડો ફાડી તે જ માટીથી બનાવેલ કુંડાને કોઈ ઘડો કહેશે ? નહિ. કેમ ? માટી તો એની એ છે ? પરંતુ નહિ, આકાર બદલાયો હોવાથી તે ‘ઘડો’ કહેવાય નહિ. વારૂ, ત્યારે એથી એમ સિદ્ધ થયું કે ‘ઘડો’ એ માટીનો અમુક આકાર-વિશેષ (એક વિશેષ પર્યાય) છે. પરંતુ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તે આકાર-વિશેષ

માટીથી તદ્દન જુદો નથી. તે તે આકારમાં ફેરવાયેલી માટી જ (માટી પોતે જ) જ્યારે ‘ઘડો,’ ‘કુંડું’ વગેરે નામોથી વ્યવહાર થાય છે, તો પછી ઘડાનો આકાર અને માટી એ જોને તદ્દન જુદાં કેમ માની શકાય ? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ‘ઘડો’નો આકાર અને માટી એ જાને ઘડાનું સ્વરૂપ છે હવે એ ઉભય સ્વરૂપમાં વિનાશી સ્વરૂપ કયું છે અને ધ્રુવ સ્વરૂપ કયું છે એ જોઈએ. ‘ઘડાનો આકાર’ (પર્યાય) તો વિનાશી છે એ પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ. એટલે ઘડાનું એક સ્વરૂપ તો—જે ઘડાનો આકારવિશેષ છે તે—વિનાશી કયું. હવે ઘડાનું બીજું સ્વરૂપ જે માટી છે, તે કેવું છે ? તે વિનાશી નથી. કારણ કે માટીના તે તે આકારો—પરિણામો—પર્યાયો જાદલાયા કરે છે, પણ માટી તો એની એ જ રહે છે, એ આપણને અનુભવસિદ્ધ છે

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે, ઘડાનું એક વિનાશી અને એક ધ્રુવ એમ ઉભય સ્વરૂપ જોયું. એ ઉપરથી એમ માનવું સહજ પ્રાપ્ત થાય છે કે વિનાશી રૂપથી ઘડો અનિત્ય છે અને ધ્રુવ રૂપથી ઘડો નિત્ય છે. આવી રીતે એક જ વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિકોણથી નિત્યભાવ અને અનિત્યભાવનું દર્શન એ સ્યાદ્વાદ-દર્શન છે.

કંઈક વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાની ખાતર સ્યાદ્વાદ તરફ પુનઃ દૃષ્ટિપાત કરીએ.

સર્વ પદાર્થોને ઉત્પત્તિ, નાશ અને સ્થિતિ વળગેલાં છે. દાખલા તરીકે એક સોનાની કંઠી લઈએ સોનાની કંઠી ભાંગીને દોરો બનાવ્યો, ત્યારે કંઠીનો નાશ થયો અને દોરો ઉત્પન્ન થયો એ આપણે સ્પષ્ટ જોઈએ છીએ. પણ, કંઠી ભાંગીને તે તમામ સુવર્ણનો બનાવેલ દોરો તદ્દન-સર્વથા-નવી જ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ એમ કહી શકાય નહિ દોરાને તદ્દન નવીન ઉત્પન્ન થયેલો ત્યારે જ માની શકાય કે કંઠીની કોઈ પણ વસ્તુ તે દોરામાં આવી ન હોય. પરંતુ જ્યારે કંઠીનું તમામ સુવર્ણ દોરામાં ઊતરી આવ્યું છે, માત્ર કંઠીનો આકાર જ બદલાયો છે, તો પછી દોરાને સર્વથા નવીન ઉત્પન્ન થયેલ કેમ કહેવાય? એવી જ રીતે કંઠીનો સર્વથા નાશ થયો પણ ન કહેવાય. કંઠીનો સર્વથા નાશ થયો ત્યારે જ માની શકાય કે, કંઠીની કોઈ પણ ચીજ નાશથી બચી ન હોય પરંતુ જ્યારે કંઠીનું તમામ સુવર્ણ જેમનું તેમ દોરામાં ઊતર્યું છે, તો પછી કંઠીને સર્વથા નાશ પામેલ કેમ માની શકાય? આ હકીકતથી એ વાત સારી પેઠે ધ્યાનમાં ઊતરે છે કે કંઠીનો નાશ, કંઠીની આકૃતિનો નાશ થયો એટલા પુરતો છે, અને દોરાની ઉત્પત્તિ દોરાનો આકાર ઉત્પન્ન થયો એટલા પુરતો છે, જ્યારે એ કંઠી અને દોરાનું-બન્નેનું-સુવર્ણ તો એક જ છે કંઠી અને દોરો એ એક જ સુવર્ણના આકારભેદો સિવાય બીજું કશું નથી.

† "ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રોવ્યયુક્તં સત્" । [૫, ૨૯]

—તત્વાર્થસૂત્ર, 'ઉભાસ્થાતિ' વાચક

, આ ઉપરથી કેાઇ પણ કહી શકશે કે કંઠીને લાગી. બનાવેલ દોરામાં, દોરાના આકારે ઉત્પત્તિ, કઠીરૂપે નાશ તથા સુવર્ણની સ્થિતિ એ પ્રમાણે ઉત્પાદ, નાશ અને સ્થિતિ (ધ્રુવત્વ) એ ત્રણે બાળતો બરાબર અનુભવાય છે આવાં ઉદાહરણો જ્યાં નજર નાખે ત્યાં હાજર છે. ઘર જ્યારે પડી ભાંગી જાય છે, ત્યારે તે ઘર જે વસ્તુઓથી બનેલું હતું તે સર્વ વસ્તુઓ તદ્દન નાશ પામી જતી નથી. તે બધા પદાર્થો રૂપાન્તરે સ્થૂલરૂપે અથવા સૂક્ષ્મરૂપે, અન્તઃ પરમાણુરૂપે તો અવશ્ય જગત્માં રહે છે આથી તે ધરનો સર્વથા નાશ તત્ત્વદૃષ્ટિએ ઘટી શકે નહિ. કેાઇ પણ સ્થૂલ વસ્તુ વીખરાઇ જતાં તેના અણુઓ કે અણુસમૂહો સ્વતન્ત્ર યા બીજી વસ્તુઓ સાથે મળી નવું પરિવર્તન ઉભું કરે છે. દુનિયાના પદાર્થો દુનિયામાં જ સ્થૂલરૂપે યા સૂક્ષ્મરૂપે ઇતસ્તતઃ વિચરણ કરે છે અને જોમનાં નવાં નવા રૂપાન્તરોના ઘાટ ધકાય છે દીવો શાન્ત થયો એટલે દીવાનો તદ્દન નાશ થયો એમ સમજવાનું નથી દીવાનો પરમાણુસમૂહ, બરાબર કાયમ છે જે પરમાણુસંઘાતથી દીવો પ્રગટેલો, તે જ પરમાણુસંઘાત રૂપાન્તર પામી જવાથી પ્રદીપરૂપે દેખાતો નથી, એટલે અંધકાર અનુભવાય છે સૂર્યની રશ્મિથી પાણી સુકાઇ જાય છે, એટલે એ પાણીનો અત્યન્ત અભાવ થતો નથી એ પાણીની વસ્તુઓ રૂપાન્તરે બરાબર કાયમ છે વસ્તુના સ્થૂલ રૂપનો નાશ થઇ એ વસ્તુ સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં, યા અન્ય રૂપમાં પરિણત થાય એથી એ દેખાયેલ વસ્તુ રૂપે, દેખાય એ બનવા બોજ છે. કેાઇ

માનવું ન્યાયપ્રાપ્ત છે આત્મા ભિન્નભિન્ન. અવસ્થાઓમાં-
 ભિન્નાભિન્ન પર્યાયોમાં નિરન્તર પરિણમતો રહેવા છતાં
 એ ગાંધી ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓ અથવા પર્યાયોમાં પોતે
 આત્મારૂપે નિત્ય અખંડ વર્તે છે. દાખલા તરીકે, કોઈ
 પુસ્તક, વસ્ત્ર કે છત્રી મેલી થાય કે એના પર છાંટા યા
 ડાઘા પડે અથવા સારો રંગ પુરાય તો એથી, જેમ એ
 પુસ્તક, વસ્ત્ર કે છત્રી-એ વ્યક્તિ-મટી જતી નથી, તેમ
 આત્માની અવસ્થામાં, એના ભાવોમાં પરિવર્તન થાય એથી
 એ આત્મા (એ વ્યક્તિ) મટી જતો નથી. જેમ માણસના
 કે ઘોડા, હાથી વગેરેના શરીરમાં ફેરફાર થવા છતાં એ
 માણસ કે ઘોડો, હાથી (એ વ્યક્તિ) મટી જતો નથી,
 પણ એ માણસ જ યા એ ઘોડો, હાથી જ હજળો-જાડો
 થયો યા ખીજી રીતે ફેરફારમાં આવી ગયેલો કહેવાય છે,
 તેમ આત્મામાં જુદા જુદા પરિણામ થતા રહેવાથી આત્મા
 મટી જતો નથી એ પરિણામ, પરિવર્તન કે પર્યાય
 આત્માના જ હોય એ ગાંધીમાં આત્મા આત્મારૂપે અખંડ
 જાન્યો રહે છે. સુવર્ણના-ઝાણ પડતું કે બ્રજળું થવું-એવા
 માધારણ ફેરફારો [પર્યાયો]ની વાત તો ફર રહી. પણ
 કુડલ, કંઠી, કડું, કંદોરો વગેરે એનાં ભિન્નભિન્ન રૂપાન્તરો
 પણ એનાં (સુવર્ણનાં) જ છે, એનાં એ ગાંધી રૂપાન્તરોમાં-
 એના એ ગાંધી ભિન્નભિન્ન આકારરૂપ પર્યાયોમાં એ (સુવર્ણ)
 ધરાધર અનુસ્થૂત (અનુગત) રહે છે, તેમ આત્માના એક જ
 જન્મની તહિ, પણ જુદાં જુદાં જન્મોની વિવિધ અવસ્થાઓમાં
 પણ આત્મા (એ વ્યક્તિ) અખંડ જાન્યો રહે છે. અને એમ

હોય તો જ એનાં એક જન્મનાં—કરેલ, સુકૃત-દુષ્કૃતનાં
 સારાં-માઠાં ફળ એને સમય ઉપર એ જ જન્મમાં અથવા
 બીજા જન્મમાં આ ધણાં જન્મો પછીના જીવમાં મળી શકે;
 અને તો જ એનાં કૃત્યોની જવાબદારી જળવાઈ રહી શકે;
 અને તો જ એનો કમિક (જન્મ-જન્માન્તરોમાં કમે કમે
 થેતો) વિકાસ સંચિત થતો જઈ શકે, તેમ જ એની-અનેક
 જન્મોમાં-કમશઃ થતી જતી સાધનાના વધતા જતા ઉત્કર્ષના
 એકઠા પરિણામ રૂપે કોઈ જન્મમાં એ કલ્યાણની ઉચ્ચ
 ભૂમિ પર આરોહ થઈ શકે; આમ એકાન્ત ક્ષણિકવાદમાં
 પણ સુખદુઃખ-ભોગ અને પુણ્ય-પાપ તથા ગન્ધ-મોક્ષની
 ઉપપત્તિ અશક્ય બની જાય છે.
 વળી, આત્માને સંદાસથાયી એક નિત્ય અખંડ, દ્રવ્ય
 ન માનતાં કેવલ ક્ષણક્ષણના-પર્યાયો જ માનવામાં આવે
 તો એવું જાનશે કે એક ક્ષણનાં પર્યાયો જે કાર્ય કર્યું હોય
 તેનું ફળ બીજા ક્ષણના પર્યાયને જ મળવાનું, અર્થાત્ જેણે
 કર્યું તેને નહિ મળવાનું અને જેણે કર્યું નથી તેને
 મળવાનું ! આ 'કેટલી-ગંધી વિસંગતિ ! આ હોયને "કૃતનાશ"
 અને "અકૃતાગમ". કહેવામાં આવે છે. ('કૃતનાશ' એટલે
 જેણે જે કર્યું હોય તેનું ફળ તેને ન મળવું એ, અને
 'અકૃતાગમ' એટલે જેણે જે કર્યું નથી તેનું ફળ તેને
 મળવું એ.)

આત્માને નિત્ય માનીને પણ 'પરિણામી' માનવામાં
 આવે તો નિરન્તર બિપજ્જતા, વિષ્ણુસતા સમગ્ર પર્યાયોમાં
 એ (આત્મા અથવા આત્મતત્ત્વ) સ્થાયી રહે છે.

હોવાથી એનામાં જુદા જુદા વખતની જુદી જુદી અવસ્થાઓ-
જુદા જુદા સમયનાં બિન્નબિન્ન પરિવર્તનો ઘટી શકે,
અને જુદા જુદા સમયમાં એણે કરેલ સત્કર્મ-દુષ્કર્મનાં
સારાં-પુરાં ફળ ગમે તેટલા સમયના અથવા જન્મોના ગાળા
પછીxપછ્ય એને મળી શકે કૃતસ્થનિત્યમાં તેા કંઈ પણ
અવસ્થાન્તર, સ્થિત્યન્તર યા પરિણામની શક્યતા ન હોવાથી
પુણ્ય-પાપની ભિન્નભિન્ન વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિઓ અને સુખ-દુઃખ
આદિની ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓ ઘટી શકે તેમ નથી.
ચેતનતત્ત્વ આત્મામાંજ નહિ, હરેક અચેતન જડ પદાર્થમાં
પણ ક્ષણે ક્ષણે થતા પરિણામોનો પ્રવાહ ચાલુ જ હોય છે.
વસ્તુમાત્ર પરિવર્તનશીલ છે. ક્ષણે ક્ષણે એના પર્યાયો
બદલાયા કરે છે. દ્વંદ્વમાં સાર એ છે કે ચેતન આત્મતત્ત્વ,
જે નિત્ય છે તેને પણ એકાન્ત નિત્ય ન માનતાં, તે
પરિણામી (પરિવર્તનશીલ) પણ હોવાથી તેને તેટલા
પુરતો અનિત્ય પણ માનવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે ઘટ
જેવા રૂપદ અનિત્ય હોવાતા અચેતન જડ પદાર્થોને તેમનાં
મૃત્તિકાદિરૂપ મૂળ દ્રવ્ય સ્થાયી હોવાને લીધે તેની અપેક્ષાએ
નિત્ય પણ માનવા જોઈએ. આમ નિત્યાનિત્યવાદ યુક્તિ-
સંગત હોવાય છે.

x મહાત્મા જુદને એક વખતે ચાલતાં ચાલતાં એમના પગમાં
ઠાટો વાગ્યો, ત્યારે તેમણે પોતાના ભિક્ષુઓને કહ્યું :—

इत पकनवति कल्पे शक्त्या मे पुरुषो हतः ।

तेन कर्मविपाकेन पावे विवृणोऽस्मि भिक्षवः ॥

અર્થાત્ હે ભિક્ષુઓ ! આ બવથી એકાલુમા બવમાં મેં એક
પુરુષને શક્તિથી હણ્યો હતો એ કર્મના વિપાકે મારો પગ વિધાયો.

આ બાળતમાં હેમચન્દ્રાચાર્ય ઉપરના શ્લોકોના અનુસન્ધાનમાં બ્યાવહારિક દાખલો આપતાં જણાવે છે કે:—

ગુડો દિ કફહેતુઃ સ્યાન્નાગરં પિત્તકારણમ્ ।

દ્વયત્મનિ ન દોષોઽસ્તિ ગુડનાગર-મેષજે ॥૬॥

અર્થાત્—ગોળ ઠંડું કરનાર છે અને સૂંઠ પિત્ત, પણ તે બન્નેના યોગ્ય મિશ્રણમાં તે કોઈ દોષ રહેતો નથી (તેમ એકાન્ત નિત્યવાદ કે એકાન્ત અનિત્યવાદ વાંધા-ભર્યા છે, પણ નિત્યાનિત્યવાદ નિર્દોષ છે.)

સત્તા સ્વરૂપ વિષે બિન્નબિન્ન દર્શનોનાં બિન્નબિન્ન મન્તવ્યો છે વેદાન્તદર્શન પૂર્ણ સત્સ્વરૂપ બ્રહ્મને કેવળ ધ્રુવ (નિત્ય) જ માને છે. બૌદ્ધ દર્શન સત્ પદાર્થને સર્વથા (નિરન્વય) ક્ષણિક (માત્ર ઉત્પાદ-વિનાશશીલ) માને છે. સાંખ્યદર્શન ચેતનતત્ત્વરૂપ સત્ને કેવળ ધ્રુવ (કૂટસ્થ નિત્ય) અને પ્રકૃતિતત્ત્વરૂપ સત્ને પરિણામી નિત્ય (નિત્યાનિત્ય) માને છે. નૈયાયિકો-વૈશેષિકો સત્ પદાર્થોમાંથી પરમાણુ, કાળ, આત્મા વગેરે કેટલાંક સત્ તત્ત્વોને કૂટસ્થ નિત્ય અને ઘટ, પટ વગેરે સત્ પદાર્થોને માત્ર ઉત્પાદ-વિનાશશીલ (અનિત્ય) માને છે પરન્તુ જીનદર્શનનું મન્તવ્ય એવું છે કે ચેતન કે જડ, મૂર્ત કે અમૂર્ત, સ્થૂલ કે સૂક્ષ્મ બધી સત્ કહેવાતી વસ્તુઓ ઉત્પાદ, નાશ અને પ્રોબ્ય એ ત્રયાત્મક છે

અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ પ્રત્યેક વસ્તુમાં એક અંશ એવો છે કે જે ત્રણે કાળમાં શાશ્વત છે અને બીજો અંશ સંદા અશાશ્વત છે. શાશ્વત અંશના કારણથી પ્રત્યેક વસ્તુ

ધ્રોવ્યાત્મક (સ્થિર) અને અશાન્ત અંશના કારણથી ઉત્પાદ—વ્યયાત્મક (અસ્થિર) કહેવાય છે. આ બે અંશોમાંથી કોઈ એક અંશ તરફ હૃદિ જવાથી વસ્તુ ક્રૂરત સ્થિરરૂપ અથવા ક્રૂરત અસ્થિરરૂપ માલૂમ પડે છે. પરંતુ જાને અંશો તરફ હૃદિ આપવાથી વસ્તુનું પૂર્ણ, યથાર્થ સ્વરૂપ માલૂમ પડે છે એથી એ જાને હૃદિઓના અનુસારે જ જૈનદર્શન સત્-વસ્તુને ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રોવ્ય એ ત્રયરૂપ ગતાવે છે—એક (અસ્થિરગોચર) હૃદિના હિસાબે ઉત્પાદ—નાશરૂપ અને એક (સ્થિરગોચર) હૃદિના હિસાબે ધ્રોવ્યરૂપ

જો જાંથી વસ્તુઓ ક્ષણિક માત્ર હોય તો પ્રત્યેક ક્ષણમાં પૂર્વનો વસ્તુપરિણામ નષ્ટ થઈ નવો નવો વસ્તુપરિણામ ઉત્પન્ન થવાને લીધે, તેમ જ તેનો કોઈ સ્થાયી (અનુસ્મૃત) આધાર ન હોવાને લીધે એ ક્ષણિક પરિણામપર પરામાં સજાતીયતાનો અનુભવ થવો ક્યારે પણ શક્ય નહિ જાને, અર્થાત્ પહેલાં કોઈવાર જોયેલી વસ્તુને ફરીથી જોતા “આ તે જ વસ્તુ છે” એવું, જે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન થાય છે તે કોઈ પણ રીતે શક્ય નહિ જાને કેમકે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને, માટે જેમ એની વિષયભૂત વસ્તુનું સ્થિરત્વ આવશ્યક છે, તેમ દ્રષ્ટા આત્માનું પણ સ્થિરત્વ આવશ્યક છે

એકાન્ત ક્ષણિકવાદમાં સ્મૃતિ જ જાની શક્તી નથી કેમકે જે ક્ષણ-પર્યાયે અનુભવ્યું તે નિરન્વય નષ્ટ થયો; એટલે તેના અનુભવેલને જીજ્ઞે ક્ષણ-પર્યાય શી રીતે સ્મરી શકે? અનુભવનાર એક અને સ્મરનાર જીજ્ઞે એમ જાની શક્યું નથી સ્મૃતિ અને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અશક્ય અનવાથી

જગતના પરસ્પરના લેણદેણના અને બીજા વ્યવહારોની ઉપપત્તિ દુર્ઘટ બની જવાની

એ જ રીતે, જડ અથવા ચેતન તત્ત્વ માત્ર નિર્વિકાર હોય તો એ જાને તત્ત્વોના મિશ્રણરૂપ જગતમાં ક્ષણ ક્ષણમાં દેખા દેતી વિવિધતા ક્યારે પણ ઉત્પન્ન ન થાય એથી જ પરિણામી નિત્યવાદને જૈનદર્શન યુક્તિમગત માને છે

વસ્તુનો સંસર્જવાદ પણ સ્વાદ્વાદ છે વસ્તુ સત કહેવાય છે તે કોને લઈને ? એ વિચારવું જોઈએ રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શ વગેરે પોતાના ગુણોથી-પોતાના જ ધર્મોથી-હરેક વસ્તુ 'સત' હોઈ શકે છે, બીજાના ગુણોથી નહિ ગુણી પોતાના ગુણોથી ગુણી છે, બીજાના ગુણોથી નહિ ધનવાન પોતાના ધનથી ધનવાન છે, બીજાના ધનથી નહિ બાપ પોતાના પુત્રથી બાપ છે, બીજાના પુત્રથી નહિ એ પ્રમાણે હરેક વસ્તુ પોતાના ગુણો-ધર્મોથી 'સત' છે, બીજી વસ્તુના ગુણો-ધર્મોથી નહિ; બીજી વસ્તુના ગુણો-ધર્મોથી [બીજાના સ્વરૂપથી] 'સત' ન હોઈ શકે ત્યાં કેવી હોઈ શકે ? 'અસત'.

ઉપર ઠણા પ્રમાણે અપેક્ષા-દૃષ્ટિએ 'સત' ને 'અસત' પણ નમજી શકાય છે. લેખન કે વસ્તુત્વ શક્તિ નહિ ધરાવનાર એમ કહે છે કે "હું લેખક નથી" અથવા "હું વક્તા નથી" આ શબ્દપ્રયોગમાં 'હું' પણ કહેવાય છે અને સાથે જ 'નથી' પણ કહેવાય છે, અને તો યુક્ત જ છે કારણ કે 'હું' પોતે 'સત' છતાં મારામાં લેખન કે વસ્તુત્વ

શક્તિ નહિ હોવાથી તે શક્તિરૂપે ‘હું નથી,’ અર્થાત્ “ હું લેખક કે વક્તારૂપે નથી ” આવા પ્રકારનાં ઉદાહરણોથી સમજી શકાય છે કે, સત્ પદ્ય પોતામાં જે સત્ નથી તેની અપેક્ષાએ અસત્ ગણાય આ પ્રમાણે જુદા જુદા દૃષ્ટિગિન્દુની અપેક્ષાએ એક વસ્તુમા મત્ત્વ-અસત્ત્વનો સ્થાદ્વાદ પડી શકે છે

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી વિચારતાં ઘટ (દરેક પદાર્થ) પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી મત્ત છે અને ખીજાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવથી અમત્ત છે જેવી રીતે કાશીમા, વર્ષાઋતુમા ઉત્પન્ન થયેલ , માટીનો ઠાળો ઘટ, દ્રવ્યથી માટીનો છે, અર્થાત્ મૃત્તિકારૂપ છે, પરન્તુ જલરૂપ નથી ક્ષેત્રથી જનારમનો છે, પરન્તુ ખીજા ક્ષેત્રનો નથી કાલથી વર્ષાઋતુનો છે, પરન્તુ ખીજા ઋતુનો નથી ભાવથી સ્થામવર્ણવાળો છે, પરન્તુ અન્યવર્ણવાળો નથી આમ દરેક વસ્તુ સ્વ-દ્રવ્ય, સ્વ-ક્ષેત્ર, સ્વ-કાલ અને સ્વ-ભાવે સત્ (અસ્તિ) છે અને પર-દ્રવ્ય, પર-ક્ષેત્ર, પર-કાલ અને પર-ભાવે અસત્ (નાસ્તિ) છે આમ, વસ્તુ કે વ્યક્તિ ‘શું છે’ અને ‘શું નથી’ એમ જાણે રીતે તપાસાય ત્યારે એનું સ્વરૂપ જાણત નિર્ણય થઈ શકે છે એવ વસ્તુ સત્, અમત્ત-ઉભયાત્મક મિદ્ધ થાય છે

આત્માના સત્પણાનું જ્ઞાન થાય છે તે બધી રીતે ઘટિત થતું નથી જે એમ હોય તો આત્મા, ચેતના આદિ સ્વરૂપની જેમ ઘટાદિ પર રૂપથી ‘પણ’ સત્ સિદ્ધ થાય, અર્થાત્ એમાં (આત્મામાં) ચેતનાની જેમ ઘટત્વ પણ

ભાસખીન થાય, અને -એથી એનું (આત્માનું) વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જ સિદ્ધ ન થાય. વિશિષ્ટ સ્વરૂપનો અર્થ એ છે કે તે સ્વરૂપથી સત્-અને પર રૂપથી સત નહિ, અર્થાત્ અસત છે આ રીતે અમુક અપેક્ષાએ સત્વ અને ઘીંછ અપેક્ષાએ અસત્વ એ જાણે ધર્મો આત્મામાં સિદ્ધ થાય છે અને જેમ આત્મામાં, તેમ અચેતન જડ વસ્તુમાં પણ

વળી સ્વાદ્વાદનું એક વધુ ઉદાહરણ જોઈએ વસ્તુ-માત્રમા મમાન ધર્મ અને વિશેષ ધર્મ ગ્રહેવા છે જુદાજુદા ઘોડાઓમાં 'ઘોડો' 'ઘોડો' એવી જે એકાકારે (એકસખી) બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ જ ખતાવી આપે છે કે જ્યાં ઘોડાઓમાં સમાન ધર્મ-સામાન્ય તત્વ-સમાનતા-એકરૂપતા છે પરંતુ ધણા ઘોડાઓમાંથી પોતપોતાનો ઘોડો અથવા અમુક ઘોડો જે ઓળખી લેવાય છે, તે ઉપરથી તમામ ઘોડા એકબીજાથી વિશેષતા-ભિન્નતા-પૃથક્તાવાળા પણ સિદ્ધ થાય છે આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુ સામાન્ય-વિશેષ-સ્વરૂપવાળી સમગ્ર શકાય છે વસ્તુનું સ્વરૂપ આ સામાન્ય અને વિશેષ પરસ્પરસાપેક્ષ છે આમ, પ્રત્યેક વસ્તુને સામાન્યવિશેષ-ઉભયરૂપ સમજવી એ ક્રિયાદ્વાદ છે

આ સામાન્ય અને વિશેષની સમજ આ પ્રમાણે —

સામાન્ય જે પ્રકારનું છે: [૧] તિર્યકસામાન્ય અને [૨] ભિન્નતાસામાન્ય. ભિન્નભિન્ન અશ્વોમાં 'અશ્વ' 'અશ્વ' [ઘોડો] 'ઘોડો'] એવી એકાકાર પ્રતીતિ જે થાય છે તે અશ્વત્વરૂપ ધર્મને લઈને આ અશ્વત્વ, જે, સમગ્ર અશ્વોનું એક

સામાન્ય સ્વરૂપ છે તે ‘તિર્યક્સામાન્ય’ છે. અને, નિરંતર પન્વિર્તમાન પર્યાયોમાં જે સામાન્ય તત્ત્વ અનુગત [અનુસ્યૂત] હોય છે તે ‘ઉર્ધ્વતાસામાન્ય’ છે. જેમકે સુવર્ણના ઠટક, કુંડલ, ઠંકણ વગેરે ભિન્નભિન્ન આકારના પદાર્થોમાં અનુગત જે સુવર્ણ તે ‘ઉર્ધ્વતાસામાન્ય’ છે. તે જ પ્રમાણે, એક જ વ્યક્તિ ગાળક, કુમાર, યુવા, પૌઠ, વૃદ્ધ વગેરે અવસ્થાઓમાં યદ્યપિ પસાર થતી હોવા છતાં આપણને તે વ્યક્તિ તેની તે જ એવું-જે સામાન્ય તત્ત્વનું-માન થાય છે તે ‘ઉર્ધ્વતાસામાન્ય’ છે.

વિશેષ બે પ્રકારનો છે: શુષ્ક અને પર્યાય શુષ્ક પણ જો કે પર્યાય જ છે, છતાં એનો [શુષ્કનો] જુદો ઉદ્દેશ્ય કંઈ હોતુસર છે. તે આ પ્રમાણે:—

કોઈ પુદ્ગલ રૂપ [વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ] વગરનું ક્યારેય હોતું નથી. રૂપ પુદ્ગલ સાથે સદા સહભાવી છે. પણ-સામાન્યતઃ રૂપ પુદ્ગલ સાથે સદા સહભાવી છતાં-નીલ, પીત વગેરે પુદ્ગલ સાથે સદા સહભાવી નથી. નીલ, પીત વગેરે પર્યાયો-પરિણામો બદલાયા કરે છે માટે જે સહભાવી છે તેને ‘શુષ્ક’ દહો અને જે ક્રમભાવી [પરિવર્તનશીલ] છે તેને ‘પર્યાય’. સહભાવી અને ક્રમભાવી બન્ને પર્યાય હોવા છતાં પર્યાયોમાંના સહભાવી અને ક્રમભાવીપણાનો ભેદ સમજાવવા ખાતર સહભાવી પર્યાયને ‘શુષ્ક’ કહેવામાં આવ્યો.

એ જ પ્રમાણે આત્માનું સદા સહભાવી સ્વરૂપ ચેતના તે 'શુણ્ણ' અને એના 'જ્ઞાન', 'દર્શન' પ્રકારના વિવિધ ઉપયોગો એ 'પર્યાય' *

'સ્યાદ્વાદ' શબ્દ 'સ્યાત્' ને 'વાદ' એ બેથી બનેલો છે 'સ્યાત્' એટલે 'અમુક અપેક્ષાએ', 'અમુક દૃષ્ટિકોણથી'. એ ('સ્યાત્') અહીં અવ્યય છે અને અનેકાન્તસૂચક છે. એટલે અનેકાન્ત રૂપે કથન એ સ્યાદ્વાદનો અર્થ થયો. આથી જ સ્યાદ્વાદનું બીજું નામ 'અનેકાન્તવાદ' છે x 'અનેકાન્ત'માં 'અનેક' અને 'અન્ત' એમ બે શબ્દો છે તેમાં 'અન્ત'નો અર્થ અહીં ધર્મ, દૃષ્ટિ, દિશા, બાજુ એવો કરવાનો છે આ ઉપરથી અનેકાન્તવાદનો અર્થ, અનેક દૃષ્ટિઓથી-વિવિધ દિશાઓથી-ભિન્નભિન્ન અપેક્ષાથી (વસ્તુનું) અવલોકન કે કથન કરવું એવો થાય છે આમ 'સ્યાદ્વાદ' અને 'અનેકાન્તવાદ' એ બંને શબ્દોનો અર્થ એક થાય છે આમ અનેકાન્તવાદનો અર્થ કે એનું સહસ્ય

* "ગુણઃ સહભાવી ધર્મઃ x x । પર્યાયસ્તુ પ્રમભાવી" । [૫/૭-૮]

(પ્રમાણપતત્વાયોક, શ્રીદેવસૂરિ)

x "સ્યાદ્" इत्यव्ययमनेकान्तद्योतकम्, "ततः स्याद्वादः—अनेकान्तवादः, नित्यानित्याद्यनेकधर्मशबलैकवस्तुभ्युपगम इति यावत् ।

(હેમચન્દ્ર, સિદ્ધહેમશાસ્ત્રાનુસાચન, બીજી સૂત્ર)

અર્થાત્—“સ્યાત્” એ અવ્યય છે, જે, અનેકાન્ત અર્થનું ઘોનન કરે છે એ પરથી સ્યાદ્વાદ એટલે અનેકાન્તવાદ એનો અર્થ નિત્ય-અનિત્ય આદિ અનેકધર્માત્મક વસ્તુનો સ્વીકાર

એના નામમાં જ ઝગડી રહ્યું છે વસ્તુને એક જ દૃષ્ટિથી-
એક જ બાબુથી જોવી એ અપૂર્ણ દર્શન. એટલે એકાન્ત-
દૃષ્ટિ એ અપૂર્ણ દૃષ્ટિ; જ્યારે અનેક બાબુથી, બિન્નબિન્ન
દૃષ્ટિગિન્દુઓથી અવલોકન કરતી દૃષ્ટિ એ અનેકાન્ત-દૃષ્ટિ,
એટલે એ પૂર્ણ દૃષ્ટિ. વસ્તુની ધરાધર માહિતી
અનેકાન્તદૃષ્ટિથી મળે

જેમ, હાથીના કેવળ એક એક જ અવયવને સ્પર્શવાથી
હાથીની માહિતી ન થઈ શકે, તેમ વસ્તુના કેવળ એક
એક જ અંશને સ્પર્શવાથી વસ્તુની ધરાધર માહિતી ન થાય.
હાથીની માહિતી માટે તેના સમગ્રા અંશે સ્પર્શવા જોઈએ,
તેમ વસ્તુને તત્ત્વતઃ પિછાનવા માટે તેના સંભવિત બધાં
સ્વરૂપો માલૂમ કરવાં જોઈએ. એક બાબુએ ચાંદીથી અને
બીજી બાબુએ સોનાથી મઢેલી ઢાલને ચાંદીવાળી બાબુથી
જોનાર ચાંદીની કહે અને સોનાવાળી બાબુથી જોનાર સોનાની
કહે એ જેમ પૂર્ણ સત્ય નથી, પણ યથાસ્થિત રીતે અંશતઃ
ચાંદીની અને અંશતઃ સોનાની કહેવી એ પૂર્ણ સત્ય છે,
તેમ વસ્તુનું સ્વરૂપ જે પ્રકારનું હોય તે પ્રકારે સમજવું
અને કથવું એ જ્ઞાન અને કથન યથાર્થ (પૂર્ણસત્ય)
કહેવાય; અને તે એક બાબુને જોનારી એકાન્તદૃષ્ટિથી
ન થઈ શકે, પણ અનેક બાબુઓને જોનારી અનેકાન્તદૃષ્ટિથી
થઈ શકે. અનેકાન્તદૃષ્ટિ વસ્તુના અનેક ધર્મો જુએ છે,
જુદી જુદી અપેક્ષાએ સંભવિત-વસ્તુના-અનેક ધર્મોનું
તે અવલોકન કરી શકે છે; અને એથી વસ્તુની બધી
બાબુ તપાસાવાથી વસ્તુસ્વરૂપની ધરાધર ચોખવટ થઈ

શકે છે ખીજા માણસનું દૃષ્ટિગિન્દુ અને તેની અપેક્ષાદષ્ટિ તે પારખી શકે છે અને તેનો અળાધિત રીતે થઇ શકતો સમન્વય કરવા યત્ન કરે છે. વિવિધ દૃષ્ટિગિન્દુઓ દ્વારા શક્ય સમન્વયો કરી બિન્ન યા વિરુદ્ધ દેખાતા મતોની સમુચિત રીતે સંગતિ કરવી એ અનેકાન્તદૃષ્ટિનું સ્વરૂપ છે આ ઉપરથી એ દૃષ્ટિની વ્યાપકતા, મહત્તા અને ઉપયોગિતા સમજી શકાય છે. આ દૃષ્ટિના જ ળળથી મતસંઘર્ષજનિત કૌલાહલો શમી જઇ માનવ-સમાજમાં પરસ્પર સમભાવ સધાય છે. આ સમભાવ અથવા સામ્યનો પ્રચાર એ અનેકાન્તવાદનો ઉદ્દેશ છે. દૂંકમાં, અનેકાન્તવાદ એટલે સમન્વયવાદ, અને એમાંથી નીપજનારુ કલ્યાણભૂત ફળ તે સામ્યવાદ અર્થાત્ સમભાવ, જેમાંથી વ્યાપક મૈત્રીભાવ ફલિત થઇ મનુષ્યભૂમિ કલ્યાણભૂમિ બની જઇ શકે છે.

સ્વાદ્વાદના સમ્બન્ધમાં કેટલાકોનું એમ કહેવું થાય છે કે તે નિશ્ચયવાદ નથી, કિન્તુ સંશયવાદ છે; અર્થાત્, એક જ વસ્તુને નિત્ય સમજવી અને અનિત્ય પણ સમજવી, અથવા એક જ વસ્તુને સત્ માનવી અને અસત્ પણ માનવી એ સંશયવાદ નહિ તો ખીજું શું? પરંતુ આ કથન અશુદ્ધ છે એમ અત્યાગ્ર સુધીના વિવેચન પરથી જોઇ શકાય છે.*સંશયના સ્વરૂપથી જે માહિત છે તે આ

*ગૂજરાતના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન્ આનન્દશંકર બાપુભાઈ કૃપને 'સ્વાદ્વાદ' સિદ્ધાન્ત વિષે પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવવાનો પ્રસંગ અનેકવાર મળતે, એક વખતના પોતાના વ્યાખ્યાનમાં તેઓત્રીએ જણાવેલું કે-સ્વાદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત, અનેક સિદ્ધાન્તો અંગ્રહીયોતે, તેમજ સમન્વય કરવા ખાતર,

સ્થાદ્વાદને મશયવાદ કહેવાનું સાહસ કદાપિ નહિ કરી શકે. રાત્રે કાળી દોરડી પર નજર પડતાં “આ સર્પ છે કે દોરડી ?” એવો સન્દેહ થઈ આવે છે દ્વરથી જાઠના કુંઠાને જોતાં “આ જાઠ હશે કે માણસ ?” એવો સન્દેહ ઉભો થાય છે. આ પ્રકારના સંશયના અનેક ઉદાહરણો જાણીતાં છે. ઉક્ત સશયમા સર્પ અને દોરડી અથવા વૃક્ષ અને માણસ એ બંને વસ્તુઓ પૈકી એક પણ વસ્તુ નિશ્ચિત હોતી નથી એકથી વધુ વસ્તુઓ તરફ જોતાં ખાતી બુદ્ધિને કાંઈ એક વસ્તુ ચોક્કસરૂપે સમજવામા ન આવે એ સંશય છે સંશયનું આવું સ્વરૂપ સ્થાદ્વાદમા જતાવી શકાય તેમ નથી સ્થાદ્વાદ એક જ વસ્તુને જુદી જુદી અપેક્ષાઓ, જુદી જુદી દૃષ્ટિઓ

પ્રગટ કરવામા આવ્યો છે સ્થાદ્વાદ એકીકરણનું દૃષ્ટિમિત્તુ આપણી મમક્ષ ઉપગ્રિયત કષ્ટ છે શંકરાચાર્યે આદ્વાદ ઉપર જે આક્ષેપ કર્યો છે, તે પ્રજા રક્ષમની સાથે સમ્બન્ધ રાખતો નથી એ નિશ્ચય છે કે વિવિધ દૃષ્ટિમિત્તુઓ દ્વારા નિરીક્ષણ કર્યા વગર કાંઈ વસ્તુ પૂરી રીતે સમજવામા આવી શકે નહિ આ માટે આદ્વાદનો સિદ્ધાન્ત ઉપયોગી તથા સાર્થક છે. મહાવીરના સિદ્ધાન્તમા જતાવેલ આદ્વાદને કેટલાક સંરાયવાદ કહે છે, એ હું નથી માનતો. સ્થાદ્વાદ સંરાયવાદ નથી, કિન્તુ તે વસ્તુદર્શનની વ્યાપક કળા આપણને શિખવે છે.

[આ ઉદ્દેશ “જોતેતર દૃષ્ટિએ જોન” નામના પુસ્તકમાં પ્રગટ થયેલ છે.]

દાશીના સ્વર્ગત મદામહોપાધ્યાય શ્રીરામમિશ્ર શસ્ત્રીએ પોતાના “મુજન-સમ્બેદન” નામના વ્યાખ્યાનમા, જે સ્વતન્ત્ર પુસ્તિકારૂપે પ્રકટ થયેલ છે, આદ્વાદ આ અનેકાન્તવાદની ઉપપત્તિપુરસ્સર મુક્તિ-મુક્તતા અને ઉપયોજિતા જણાવી છે

અવલોકવાનું કથે છે; અને જુદી જુદી અપેક્ષાદૃષ્ટિએ જોતાં સમન્તય છે કે જોકે જ વસ્તુ અમુક અપેક્ષાએ ‘અસ્તિ’ છે એ નિશ્ચિત વાત છે અને અમુક અપેક્ષાએ ‘નાસ્તિ’ છે એ પણ નિશ્ચિત વાત છે; તેમ જ જોકે જ વસ્તુ જોકે દૃષ્ટિએ નિત્ય રૂપે પણ નિશ્ચિત છે અને જીજ્ઞ દૃષ્ટિએ અનિત્ય રૂપે પણ નિશ્ચિત છે આવી રીતે જોકે જ પદાર્થમાં લિન્ન લિન્ન અપેક્ષાદૃષ્ટિએ લિન્નલિન્ન ધર્મો (વિરુદ્ધ જેવા લાગતા ધર્મો પણ) સંગત થતા જણાતા હોય તો તેમના પ્રામાણિક સ્વીકારને, જેને ‘સ્યાદ્વાદ’ કહેવામાં આવે છે, મંશયવાદ કહી શકાય નહિ વસ્તુતઃ સ્યાદ્વાદ સંશયવાદ નથી. પણ સાપેક્ષ નિશ્ચયવાદ છે.

“સ્યાદ્ અસ્ત્યેવ ઘટઃ”, “સ્યાન્નાસ્ત્યેવ ઘટઃ”.

“સ્યાન્નિત્ય યવ ઘટઃ”, “સ્યાદ્ અનિત્ય યવ ઘટ”.

સ્યાદ્વાદનાં આ નિશ્ચયવાચક એવકારયુક્ત વાક્યોમાં, ઉપર ગતાવ્યા પ્રમાણે, અમુક અપેક્ષાએ ઘટ મત્ જ છે અને અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અસત્ જ છે; અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય જ છે અને અમુક અપેક્ષાએ ઘટ નિત્ય જ છે—આ પ્રમાણે નિશ્ચયાત્મક અર્થ સમજવાનો છે. ‘સ્યાત્’ શબ્દનો અર્થ—‘કદાચ’, ‘શાયદ’ કે એવા કોઈ જીજ્ઞ મંશયવાચક શબ્દથી કરવાનો નથી જ નિશ્ચયવાદમાં મંશયના શબ્દનું કામ શું? ઘટને ઘટરૂપે સમજવું જોઈતું નિશ્ચયરૂપ છે, તેટલું જ નિશ્ચયરૂપ, ઘટને લિન્ન લિન્ન અપેક્ષા—દૃષ્ટિએ અનિત્ય અને નિત્યરૂપે મમજવું એ પણ છે આ ઉપરથી સ્યાદ્વાદને અવ્યવસ્થિત કે અસ્થિર મિદ્ધાન્ત પણ કહી શકાય તેમ નથી †

પ્રાચીન અન્યાન્ય દર્શનોએ પણ અનેકાન્તદષ્ટિનું અનુસરણ કર્યું છે. પૃથિવીને પરમાણુરૂપે નિત્ય અને કાર્યરૂપે અનિત્ય માનનાર તથા દ્રવ્યત્વ, પૃથિવીત્વ વગેરે ધર્માને સામાન્ય-વિશેષરૂપે સ્વીકારનાર નૈવાયિક તથા વૈશેષિક દર્શને સ્યાદ્વાદદષ્ટિને ગ્રહણ કરી છે.

અને—

इच्छन् प्रधानं सत्त्वाद्यविरुद्धैर्गुणैर्मितं गुणैः ।

सांख्यः संचयायतां मुख्यो नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥

(હેમચન્દ્ર. પીતરાગસ્તોત્ર)

અર્થાત—સત્ત્વ, રજઃ અને તમ એ પરસ્પર વિરુદ્ધ ત્રણ ગુણોની પ્રકૃતિના સ્વીકારમાં સાંખ્ય દર્શનને સ્યાદ્વાદનો સ્વીકાર છે.

તથા—

“ एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ”

એ ત્રીજા પાદના ૧૩ મા સૂત્રથી એક જ વસ્તુમાં બિન્નબિન્ન ધર્મો, લક્ષણો અને અવસ્થાઓના પરિણામો બતાવતાં પાતંજલિ યોગદર્શન સ્યાદ્વાદનું જ ચિત્રણ રજૂ કરે છે

તથા—

जातिव्यफत्यात्मकं वस्तु वदन्नुभवेचितम् ।

महो वाऽपि मुत्तारिर्वा नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥४९॥

(અખ્યાતભોપનિપદ્, પ્રથમ અધિકાર, યશોવિજયછ)

અર્થાત—જાતિ અને જડિત ઉભયરૂપે વસ્તુને અનુભવોચિત રહનાર ભદ્ર અને મુશરિર સ્યાદ્વાદનો જ આદર કરે છે

તથા—

अयं परमार्थेन यं च व्यवहारतः ।

दुष्पाणेषु ग्रह्य येदन्ता नानेकान्तं प्रतिक्षिपेत् ॥५०॥

(અખ્યાતભોપનિપદ્, પ્રથમ અધિકાર, યશોવિજયછ)

અર્થાત—લક્ષને અવધારથી બદ્ધ અને પરમાર્થથી અબદ્ધ
માનનાર વેદાન્તી આદ્વાઈને અચળતા નથી

વળી માત્ર ઉપદેશમાં—

કસ્યચિદ્ ગુણરૂદ્ દુર્ગ્ધં દોષકારિ ચ કસ્યચિત્ ।

एकस्यापि दशमेदे, स्याद्वादोऽयं प्रकाशते ॥

एकोऽर्थ उपयोगी चालुपयोगी च जायते ।

अवस्थामेदमाधित्य, स्याद्वादोऽयं प्रकाशते ॥

एकमेव भवेद् घस्तु हानिरुल्लाभकारि च ।

अवस्थामेदमाधित्य, स्याद्वादोऽयं प्रकाशते ॥

(લેખક ન્યાયવિજય)

અર્થાત—દુષ કાષ્ટને ગુણકારી થાય છે અને કાષ્ટને દોષકારી
થાય છે. એટલું જ નહિ, એક જ માણસને એક વખતે-એક
અવસ્થામાં-ગુણકારી અને બીજા વખતે-બીજી અવસ્થામાં-દોષકારી
થાય છે.

એક જ પદાર્થ એક જ માણસને એક અવસ્થામાં ઉપયોગી
થાય છે અને બીજી અવસ્થામાં અનુપયોગી થાય છે

એક જ વસ્તુ એક જ માણસને એક અવસ્થામાં હાનિકારક
થાય છે અને બીજી અવસ્થામાં હાનિકારક થાય છે આ આદ્વાઈનાં
સરવ નિદર્શન છે

મતપત્ર કે—

દુષ ગુણકારી કે કે હાનિકારક? એમ કાષ્ટના સામાન્ય પ્રશ્ન
પર 'ગુણકારી છે' એમ પણ (એકાન્તરૂપે) ગી ગીતે કહી શકાય
અને 'હાનિકારક છે' એમ પણ (એકાન્તરૂપે) કેમ કહી શકાય? એટલું
અનેક અપેક્ષાઓને ખ્યાલમાં લઈને 'ગુણકારી પણ કે અને
હાનિકારક પણ છે' એવી જ ગીતનું કહેવું થોડું ગણાય હા,
નિશ્ચિત અવસ્થા કે અવસરને અનુવર્તીને કહેવું હોય તો તે અવસ્થા
કે અવસરને અનુરૂપ હોય તેમ કહેવું જોઈએ

સપ્તભંગી

ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે-‘સ્થાદ્રાઢ’ [અનેકાન્તદષ્ટિ] એક જ વસ્તુમાં જુદી જુદી અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ-નાસ્તિત્વ, નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ વગેરે અનેક ધર્મોનો સમન્વય કરી ખતાવે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, વસ્તુસ્વરૂપ જેવા પ્રકારનું હોય તેવી રીતે તેની વિવેચના કરવી જોઈએ. વસ્તુસ્વરૂપની જિજ્ઞાસાવાળા કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે-“ઘડો અનિત્ય છે?” તો એના જવાબમાં જો એમ જ કહેવાય કે-“હા, ઘડો અનિત્ય જ છે,” તો એ કથન કાં તો યથાર્થ નથી, કાં તો અધૂરું છે. કેમકે તે કથન યદિ સમ્પૂર્ણ વિચારદૃષ્ટિના પરિણામે કહેવાયું હોય તો તે યથાર્થ નથી. કારણ કે ઘડો (કોઈ પણ વસ્તુ) સમ્પૂર્ણ દૃષ્ટિએ વિચારતાં અનિત્ય હોવાની સાથે નિત્ય પણ ઠરે છે. અને જો તે કથન અમુક દૃષ્ટિએ કહેવાયું હોય, તો તે વાક્યમાં, ‘તે કથન અમુક દૃષ્ટિએ છે’ એમ સૂચન કરનાર કોઈ શબ્દ મૂકવો જોઈએ. એ વગર તે જવાબ અધૂરો કહી શકાય. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે વસ્તુનો કોઈ પણ ધર્મ ખતાવવો હોય, તો એવી રીતે ખતાવવો જોઈએ કે બીજો ધર્મ યા તેનો પ્રતિપક્ષ ધર્મ જે તેમાં સંભવિત હોય, તેની એકક તે વસ્તુમાંથી ઉડી જવા ન પામે મતલબ કે, કોઈ પણ વસ્તુને નિત્ય ખતાવતાં એવો કોઈ શબ્દ મૂકવો જોઈએ કે જેથી તે વસ્તુમાં રહેલા અનિત્યત્વ ધર્મનો અભાવ સૂચિત થવા પામે નહિ. તેમ જ કોઈ પણ વસ્તુને અનિત્ય ખતાવતાં એવો શબ્દ લગાવવો જોઈએ કે જેથી તે વસ્તુમાં

રહેલા નિત્યત્વ ધર્મનો અભાવ સૂચિત થાય નહિ. એ જ પ્રમાણે વસ્તુને સત્, અસત્ આદિ રૂપે ગતાવવા સંબંધે પણ સમજવાનું. એવો શબ્દ સંસ્કૃત ભાષામાં ‘સ્યાત્’ છે. ‘સ્યાત્’ શબ્દનો અર્થ, અગાઉ જણાવ્યું તેમ, ‘અમુક અપેક્ષાએ’ એવો થાય છે. ‘સ્યાત્’ શબ્દ, અથવા તેના અર્થવાળો સંસ્કૃતભાષાનો ‘કયંચિત્’ શબ્દ, યા તો ‘અમુક અપેક્ષાએ’—એવી રીતનું યોજીને “સ્યાદ્ અનિત્ય પદ ઘટઃ” [‘અમુક અપેક્ષાએ ઘટ અનિત્ય જ છે’] એમ વિવેચના કરવાથી ઘટમાં અપેક્ષાન્તરપ્રાપ્ત્ય નિત્યત્વ ધર્મને ગાધ પહોંચે નહિ.

આ તાત્ત્વિક નિરૂપણ છે. વ્યવહારમાં એવો શબ્દ કંઈ પ્રયોજાતો નથી અને પ્રયોજાતો પણ નહિ. વ્યવહાર તો ‘નયવાદ’ છે, તે જે રીતે થતો હોય તે રીતે જ થાય. જે ગાળત વિવક્ષિત હોય તેના જ ઉદ્દેશ કે નિર્દેશથી વાત થાય આ તો ફક્ત વસ્તુસ્વરૂપની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ વ્યુત્પન્નના ખ્યાલ પર મૂકવામાં આવે છે

આપણે કેાઈ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યા તો ‘હા’ (હકારાત્મક વાક્ય) બોલીએ છીએ, યા ‘ના’ (નકારાત્મક વાક્ય) બોલીએ છીએ આ ‘હા’ અને ‘ના’ને લઈને સમ્મલંગીની યોજના થઈ છે. આમ, ઉત્તર આપવાના જેટલા તરીકા છે તેમને ‘ભંગ’ કહેવામાં આવે છે એવા સાત તરીકા હોઈ શકે છે, માટે સાત ભંગો (પ્રકારો) ના સમૂહને ‘સમ્મલંગી’ કહેવામાં આવે છે શાસ્ત્રીય પરિભાષા

મુજબ, એક વસ્તુમાં—પ્રશ્નવશાત—એકએક—ધર્મ—વિષયક વિધિ અને નિયેધની કલ્પના એ સમભંગી છે પ્રશ્ન સાત પ્રકારના થઈ શકે છે, માટે સમભંગી કહેવાઈ. સાત પ્રકારના પ્રશ્નોનું કારણ સાત પ્રકારની જિજ્ઞાસા છે, અને સાત પ્રકારની જિજ્ઞાસાનું કારણ સાત પ્રકારના સંશય છે, અને સાત પ્રકારના સંશયોનું કારણ એના વિષયભૂત વસ્તુના ધર્મે સાત પ્રકારના છે એ છે.

આ ઉપરથી માલૂમ પડે છે કે સમભંગીના સાત ભંગો કેવલ શાબ્દિક કલ્પના જ નથી, પણ વસ્તુના ધર્મ ઉપર અવલંબિત છે માટે ફરેક ભંગનું સ્વરૂપ વસ્તુના ધર્મ સાથે સમ્બંધ છે એમ સમજવું યોગ્ય છે.

સાત ભંગ આ પ્રમાણે:—

(૧) અસ્તિ (છે) (૨) નાસ્તિ (નથી) (૩) અસ્તિ, નાસ્તિ (છે, નથી). (૪) અવક્તવ્ય (કહી શકાતું નથી). (૫) અસ્તિ, અવક્તવ્ય (૬) નાસ્તિ, અવક્તવ્ય. (૭) અસ્તિ—નાસ્તિ, અવક્તવ્ય.

શાસ્ત્રીય ઢબે સાત ભંગો આ પ્રમાણે:—

પ્રથમ ભંગ. પહેલા ભંગથી વસ્તુ ‘શું છે’ તે જતાવવામાં આવે છે.

વસ્તુ અસ્તિ જ છે, પણ કયાંચિત, એટલે કે અમુક અપેક્ષાએ, અર્થાત્ સ્વ-દ્રવ્ય, સ્વ-ક્ષેત્ર, સ્વ-કાલ અને સ્વ-ભાવથી.

દ્વિતીય ભાંગ. બીજા ભાંગથી વસ્તુ 'શુ નથી' તે જાતાવવામાં આવે છે

વસ્તુ નાસ્તિ જ છે, પણ કથચિત્, એટલે કે અમુક અપેક્ષાએ, અર્થાત્ પર-દ્રવ્ય, પર-ક્ષેત્ર, પર-કાલ અને પર-ભાવથી

વસ્તુમાં જો સ્વ-દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ અસ્તિત્વ માનવામાં ન આવે તો વસ્તુ નિઃસ્વરૂપ જાની જાય તેમ જ, પર-દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ નાસ્તિત્વ માનવામાં ન આવે તો વસ્તુ-સાંકર્ષ જાની જાય કેમકે ઘટમાં પટરૂપેષુ નાસ્તિત્વ ન હોય તો ઘટ અને પટ એક જાની જાય એક વસ્તુ સર્વાત્મક જાની જાય ઉપલક્ષ નજરે એમ જણાય ખરું કે સ્વ-સત્ત્વ એ જ પર-અસત્ત્વ છે, પણ એમ નથી એ જાને બિન્નબિન્ન છે જેમ સ્વરૂપેષુ સત્ત્વ, તેમ પરરૂપેષુ અસત્ત્વ પણ સ્વતન્ત્રપણે અનુભવાય છે "

"તત્ સ્વદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવરૂપેણ સદ્ ઘટતે; પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલભાવરૂપેણ ચ અસત્ । તત્તદ્ સત્ત્વ, અસત્ત્વ ભવતિ । મન્યથા તદભાવપ્રસંગાત્ । તથાદિ । યદિ તદ્ યથા સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાલભાવરૂપેણ સત્, પયં પરદ્રવ્યાદિરૂપેણાપિ મ્યાત્, તત્તદ્ તદ્ ઘટવસ્ત્વેવ ન મ્યાત્, પરદ્રવ્યાદિરૂપેણાપિ મત્વાત્, તદન્યસ્વાત્મવત્ । તથા યદિ યથા પરદ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવરૂપેણ અસત્, પયં સ્વદ્રવ્યાદિરૂપેણાપિ મ્યાત્, इत्यमपि तद् घटवस्त्वेव न स्यात्, स्वद्रव्यादिरूपेणापि असत्त्वात्, ररविषाणवत् । इत्येवं तदभावप्रसंगात् सदसदरूपं तद् अंगीकर्तव्यम् ।

[અનેકાન્તજયપતાકા, પ્રથમ અધિભર, દરિ]

તૃતીય ભાંગ ત્રીજા ભાગથી વસ્તુ કથચિત્ 'શું છે' અને કથચિત્ 'શું નથી' તે ક્રમશઃ જતાવવામાં આવે છે

વસ્તુમા અસ્તિ અને નાસ્તિ જાણને ધર્મોનું મુખ્યપણું ક્રમશઃ કથન કરવું એ ત્રીજો ભાગ છે

ચતુર્થ ભાંગ

વસ્તુ અનન્તધર્માત્મક હોઈ એના સમગ્ર સ્વરૂપનું [એના અસ્તિ, નાસ્તિ ધર્મો અનન્ત હોઈ તે જાણાનું] પૂર્ણ વર્ણન અશક્ય હોવાથી આ ચતુર્થ ભાંગ વસ્તુને કથચિત્ 'અવક્તવ્ય' જણાવે છે, જેને ઉપનિષદો 'અનિર્વચનીય' કહે છે અનિર્વચનીય કહો કે અવક્તવ્ય કહો એક જ વાત છે

વસ્તુમા જેટલા ધર્મો છે તે જાણા જ આપણને જ્ઞાત હોઈ શકતા નથી, અને જેટલા જ્ઞાત થઈ શકે છે તે જાણા ભાષામાં ઉતારી શકાતા નથી એટલે વસ્તુ કથચિત્ અવક્તવ્ય જ રહે છે

વળી, વસ્તુ સ્વભાવે અવક્તવ્ય છે તે અનુભવમાં આવી શકે, પણ શબ્દો દ્વારા કહી શકાતી નથી. "ગજનું કેવું છે?" કે "ધીનો સ્વાદ કેવો છે?" એનો હીક જવાબ અનુભવ કરવાથી મળી શકે, ન કે શબ્દોથી. ગોળ, મધ અને સાકરના ગળપણમાં જે તફાવત છે તે શબ્દોથી શું જતાવી શકાય? માટે વસ્તુ અવક્તવ્ય પણ છે

ત્રીથા ભાંગમાં વસ્તુ "શું છે" અને "શું નથી" તે મજાથી કથન એકી સાથે કરવું અશક્ય હોવાથી તે

અર્થમાં વસ્તુ અવર્ણનીય છે એમ જણાવવા માટે “અવકતવ્ય” કહેવામાં આવે છે એ પ્રમાણે ન્યાયશાસ્ત્રીમાં ચોથા ભંગનું નિરૂપણ કરાયતું મળે છે.

‘ઘટ’ કેાઈ અપેક્ષાએ ‘અવકતવ્ય’ છે એ ચોથો ભંગ આ ચાર ભંગો ઉપરથી બીજા ત્રણ ભંગો ગ્રીપને છે, તે આ પ્રમાણે:—

વસ્તુ કથ ચિત્ ‘અવકતવ્ય’ છતાં અન્ય દૃષ્ટિએથી કથ ચિત્ વકતવ્ય પણ છે [જુઓ ભંગ ૧-૨-૩] માટે જ્યારે આપણે વસ્તુની અવકતવ્યતા સાથે કેાઈ રૂપમાં એની વકતવ્યતા પણ કહેવા ચાહીએ છીએ ત્યારે વકતવ્યરૂપ ત્રણે ભંગ (અસ્તિ, નાસ્તિ, અસ્તિ-નાસ્તિ) અવકતવ્યની સાથે મળી જાય છે

અવકતવ્યની સાથે ‘અસ્તિ’ મળવાથી “અસ્તિ અવકતવ્ય” નામનેા

પ્રથમ ભંગ બને છે અર્થાત્ ‘ઘટ’ અમુક અપેક્ષાએ ‘અવકતવ્ય’ હોવા સાથે અસ્તિ છે—એ પ્રથમો ભંગ

અવકતવ્યની સાથે ‘નાસ્તિ’ મળવાથી “નાસ્તિ અવકતવ્ય” નામનેા

બીજો ભંગ બને છે અર્થાત્ ‘ઘટ’ અમુક અપેક્ષાએ ‘અવકતવ્ય’ હોવા સાથે નાસ્તિ છે—એ છઠ્ઠો ભંગ.

અવકતવ્યની સાથે અસ્તિ, નાસ્તિ મળવાથી “અસ્તિ-નાસ્તિ અવકતવ્ય” નામનેા

સપ્તમ ભંગ બને છે અર્થાત્ ‘ઘટ’ અમુક અપેક્ષાએ ‘અવકતવ્ય’ હોવા સાથે અસ્તિ-નાસ્તિ છે એ સાતમો ભંગ

વસ્તુમા અનેક ધર્મો છે, માટે વસ્તુ અનેકાન્ત, અર્થાત્ અનેકધર્માત્મક કહેવાય છે. કેઈ મકાનના ચારે દિશાઓથી-ચાર-ફાટા લેવામાં આવે તો તે ફાટા એક સરખા નહિ હશે, તો પણ તે એક જ મકાનના છે અને એમ જ કહેવાશે એ પ્રમાણે વસ્તુ પણ અનેક દૃષ્ટિઓથી અનેક તરહની માલૂમ પડે છે. એ જ કારણ છે કે આપણા વાક્યપ્રયોગ પણ નાનાવિધ ણને છે. એક જ માણુમને ખીજી વખત, ઉન્નત ક્ષણતમાં આવેલો આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એમ કહીએ છીએ કે “આ હવે એ નથી રહ્યો, મોટો કલાકાર કે વિદ્વાન્ જની ગયો છે” આ પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન ણાણત (અવસ્થા કે ધર્મ)ને અનુસરીને ભિન્નભિન્ન વાક્ય-પ્રયોગ કરવામાં આવે છે એમાં વિરોધ કોઈને લાગતો નથી. કેરીનું ક્ષણ કોણા કરતાં નાનું અને જોર કરતાં મોટું-એમ એકને જ નાનું અને મોટું સાથે જ અપેક્ષા-લેઈથી કહેવામાં આવે છે એમાં કોઈને કશો વિરોધ જણાતો નથી. અનેકાન્તના વિષયમાં પણ આ જ વાત છે. એક જ વસ્તુને અપેક્ષાલેઈ ‘છે’ અને ‘નથી’ કહી શકાય છે કયા ધર્મોમાં પરસ્પર વિરોધ છે એ વાત આપણે પહેલેથી નથી જાણી શકતા; પણ ત્યારે આપણને એ વાત માલૂમ પડે છે કે અમુક બે ધર્મો એક સમયમાં એક જગ્યાએ રહી શકતા નથી, ત્યારે તેમનો પરસ્પર વિરોધ જાણવા અને માનવામાં આવે છે પણ બે બે ધર્મો એકત્રિત થઈને રહી શકતા હોય તો પછી એમનો વિરોધ કેવો ? સ્વદ્રવ્યાદિયતુષ્ટ્યની અપેક્ષાએ

‘અસ્તિ’ અને એ જ [સ્વદ્રવ્યાદિયતુષ્ટ્યની] અપેક્ષાએ ‘નાસ્તિ’ એમ જો માનવામાં આવે તો ખરેખર એ વિરોધની વાત ગણાય પણ સ્વદ્રવ્યાદિયતુષ્ટ્યની અપેક્ષાએ ‘અસ્તિ’ અને પરદ્રવ્યાદિયતુષ્ટ્યની અપેક્ષાએ ‘નાસ્તિ’ એમ માનવામાં વિરોધ કેવો? આમ, ‘અસ્તિ’, ‘નાસ્તિ’ બન્ને એક વસ્તુમાં અપેક્ષાભેદે માનવામાં વિરોધ જ નથી. અને વિરોધ ન હોવાથી જ વિરોધમૂલક સુકાયેલાં [‘અનેકાન્ત’ ઉપર] દ્વયભૂતિ નિરવકાશ બની જાય છે.

વિચાર કરતા જોઈ શકાય છે કે ‘સમભંગીમા મૂળ ભંગ તો ત્રણ છે: (૧) અસ્તિ, (૨) નાસ્તિ અને (૩) અવકતવ્ય બાકીના ભંગો તો એમના (એ ત્રણના) સંયોગથી બનેલા છે ભગવતી આદિ આગમ-શાસ્ત્રોમાં “સિમ અત્થિ, સિમ નત્થિ, સિમ અવત્તવ્યં” એ પ્રમાણે ઉપરના ત્રણ જ ભંગો ઉદ્દેશ્યાયેલા છે સમભંગી એ ત્રિભંગીની વિશેષ વ્યાખ્યા છે.

કોઈ પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર દેવા વખતે આ માત્ર ભંગોમાંથી કોઈ ને કોઈ ભંગનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડે છે પ્રસ્તુત વિષયને સુગમ કરવા માટે આપણે એક સ્થૂલ ઉદાહરણ અહીં જોઈએ. કોઈ મરણાસન્ન રોગીના વિષયમાં પૂછવામાં આવે કે એની કેવી હાલત છે? તો એના જવાબમાં વૈદ નીચે જણાવેલ સાત ઉત્તરોમાંથી કોઈ એક ઉત્તર આપશે:—

(૧) મારી તબિયત છે. (અસ્તિ)

(૨) તબિયત મારી નથી (નાસ્તિ)

- (૩) કાલથી તો સારી છે (અસ્તિ), પણ એવી સારી નથી
કે આશા રાખી ગયાય (નાસ્તિ). [અસ્તિ, નાસ્તિ]
- (૪) મારી છે કે ખરાબ દંડ દહી શકાતું નથી (અવક્તવ્ય)
- (૫) કાલથી તો સારી છે (અસ્તિ), છતાં દહી શકાતું
નથી કે શું થશે (અવક્તવ્ય) [અસ્તિ, અવક્તવ્ય]
- (૬) કાલથી તો સારી નથી (નાસ્તિ), છતાં દહી શકાતું
નથી કે શું થશે (અવક્તવ્ય) [નાસ્તિ, અવક્તવ્ય]
- (૭) આમ તો સારી નથી (નાસ્તિ), પણ કાલ કરતાં
સારી છે (અસ્તિ), તો પણ દહી શકાતું નથી કે
શું થશે (અવક્તવ્ય) [અસ્તિ-નાસ્તિ, અવક્તવ્ય]

આ વ્યાવહારિક સાધારણ ઉદાહરણ ઉપરથી સમ-
ભંગીનો વિશેષ રીતે ખ્યાલ આવી શકે છે. એ રીતે
સમભંગી વ્યવહારને ઇ-ઘટના, પરિસ્થિતિ અને સિદ્ધાન્તનું
ઉપયોગી વિશ્લેષણ કરનારી ગણે છે જોઈ શક્યા છીએ
કે જુદી જુદી અપેક્ષા ઉપર આ સાત ભંગો (વચન-
પ્રયોગો) અવલંબિત છે અને એથી પરસ્પરથી કંઈક
વિશેષતા ધરાવતા છે

નય

હવે ‘નય’ની વાત ‘પ્રમાણ’ એટલે જ્ઞાન અને ‘નય’
પણ જ્ઞાન (વિચારાત્મક જ્ઞાન) જ છે.

વસ્તુ ન્યારે અખંડિતપણે જાણે છે ત્યારે તે ‘અનેક-
ધર્માત્મક વિષય’ કહેવાય છે પરંતુ તે જ વસ્તુમાંથી કોઈ

એક અંશ છૂટો પડી પ્રધાનપણે ભાસે છે ત્યારે તે એક-
અંશવિશિષ્ટ વિષય કહેવાય છે. આ વાત દાખલાથી સ્પષ્ટ
કરીએ. આંખ સામે કોઈ એક ઘોડો આવે ત્યારે અમુક
આકાર, અમુક કદ અને અમુક રંગ એ તેની વિશેષતાઓ.
પ્રધાનપણે ભાસે છે; પણ તે વખતે એ વિશેષતાઓની
પ્રધાનતા છતાં અભિન્નરૂપે અન્ય વિશેષતાઓ સહિત સમગ્ર
(આખો) ઘોડો જ આશુપ જ્ઞાનનો વિષય બને છે. તે વખતે
કંઈ તેની અમુક વિશેષતાઓ બીજી વિશેષતાઓ કરતાં જૂટી
પડી ભાસતી નથી, કે ઘોડારૂપ અખંડ પદાર્થમાંથી આકાર
આદિ તેની વિશેષતાઓ પણ તદ્દન ભિન્નપણે ભાસતી નથી.
માત્ર અમુક વિશેષતાઓ દ્વારા તે આખો ઘોડો જ
અખંડિતપણે ભાસે (આંખનો વિષય બને) છે. એ જ
પ્રમાણુનો વિષય થવાની રીત છે. પ્રમાણુનો વિષય થયેલ
એ ઘોડાનું જ્ઞાન જ્યારે બીજાને શબ્દ-દ્વારા કરાવવું હોય
ત્યારે તે ઘોડાની અમુક વિશેષતાઓ બીજી વિશેષતાઓ
કરતાં બુદ્ધિ-દ્વારા જૂટી પાડી વક્તા કહે છે કે આ ઘોડો
લાલ છે, જિંથો છે, અથવા અમુક આકાર કે અમુક પ્રકારનો
છે. તે વખતે વક્તાના બૌદ્ધિક વ્યાપારમાં કે શ્રોતાની
જ્ઞાનક્રિયામાં ઘોડો ભાસમાન છતાં તે માત્ર ગૌણ હોય છે
અને તેની વિશેષતાઓ જે બીજી વિશેષતાઓ કરતાં બુદ્ધિ
પાડી કહેવામાં આવે છે તે જ મુખ્ય હોય છે. તેથી જ એ
વખતે જ્ઞાનનો વિષય બનતો ઘોડો અમુકઅંશવિશિષ્ટ
વિષય બને છે. એ જ નયનો વિષય થવાની રીત છે.

ઇન્દ્રિયોની મદદથી કે મદદ સિવાય ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન જ્યારે કોઈ વસ્તુને યથાર્થપણે પ્રકાશિત કરે છે ત્યારે તે 'પ્રમાણ' કહેવાય છે અને પ્રમાણ-દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી વસ્તુને શબ્દદ્વારા ખીજાને જણાવવા માટે તે વસ્તુના વિષયમા જે માનસિક વિચારક્રિયા થાય છે તે 'નય'. અર્થાત્ શબ્દમાં ઉતારાતી કે ઉતારવા લાયક જે જ્ઞાનક્રિયા તે 'નય', અને તેનો પુરોગામી ચેતનાવ્યાપાર તે 'પ્રમાણ'.

પ્રમાણગૃહીત વસ્તુના એક અંશને નય સ્પર્શે છે માટે 'નય' પ્રમાણભૂત જ્ઞાનનું અશબૂત જ્ઞાન છે.

ઉપર કહ્યું તેમ, પ્રમાણ-દૃષ્ટિ વસ્તુને અખંડ રૂપે ગ્રહણ કરે છે, અને વસ્તુના જુદાજુદા ધર્મ પરત્વેની મુખ્ય દૃષ્ટિ એ નયદૃષ્ટિ છે એક વસ્તુને કોઈ, કોઈરૂપે જુએ યા સમજે અને ખીજો ખીજા રૂપે જુએ અથવા સમજે, એથી એક વસ્તુ પરત્વે જુદા જુદા માણસોનો જુદો જુદો અભિપ્રાય ળાંધાય છે 'ક' એક વસ્તુને જે રીતે (જે પ્રકારે) સમજાયે હોય તેની, એ જ વસ્તુને જુદી રીતે [જુદા પ્રકારે] સમજનાર 'ખ'ને ખગર પણ ન હોય, અને એ જ પ્રમાણ 'ખ'ની સમજની 'ક'ને ખગર ન હોય; પણ એ જાન્નેને એક-ખીજાની ભિન્નભિન્ન પ્રકારની 'સમજ માલૂમ પડે તો એમની (એ જાન્નેની) અધૂરી મમજ પૂરી થાય-જો એ જાન્ને જિજ્ઞાસુ હોય તો.

જેમ 'પ્રમાણ' એટલે શુદ્ધજ્ઞાન, તેમ 'નય' એટલે પણ શુદ્ધજ્ઞાન ફરક એટલો જ કે એક શુદ્ધજ્ઞાન અખંડ-

વસ્તુસ્પર્શી છે, જ્યારે બીજું વસ્તુનો એક અંશ સ્પર્શી છે. પણ-મર્યાદાનું તારતમ્ય છતાં-એ બન્ને જ્ઞાન છે શુદ્ધ. પ્રમાણરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉપયોગ 'નય'ની વાટે થાય છે કેમકે પ્રમાણરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન જ્યારે બીજાની આગળ પ્રકટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ખાસ મર્યાદામાં આવવાથી 'નય' બની જાય છે વસ્તુની એક બાજત (અંશ) ને સ્પર્શનારી એક નયદૃષ્ટિને એ જ વસ્તુની બીજી બાજત કે બીજા અંશની બાજર હોય પણ ખરી, અને ન પણ હોય ને હોય તો એ પોતાના જ વિષયને સ્પર્શવાની એની મર્યાદા છે; અને વ્યવહારમાર્ગ એવો જ હોય છે કેમકે, જ્ઞાનની મહત્તા અને ઉપયોગિતા બતાવવી હોય ત્યારે જ્ઞાનનું મહત્ત્વ કે ઉપયોગિત્વ જે વર્ણવાય તે જ્ઞાનદૃષ્ટિરૂપ જ્ઞાન-નયને આભારી છે તે વખતે, ક્રિયાને પણ સ્થાન છે એની બાજર હોવા છતાં જ્ઞાનનય-પ્રસંગાનુરૂપ-જ્ઞાનની જ મહત્તા વર્ણવે; અને એમ કરવામાં એ કશું ખોટું કરતો નથી. હા, ખોટું કરતો તે ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે પોતાની વાતને ગાવાની ધૂનમાં ક્રિયાની ઉપયોગિતાના સ્થાનને નષ્ટ કરી નાખે

વસ્તુની બે બાજુઓ પૈકી એક જ બાજુની જેને ગમ હોય તે બે શુદ્ધ જિજ્ઞાસુ હોય તો બીજી બાજુના દૃષ્ટિગિન્દ્રને પણ સમજવાનો યત્ન કરે અને યુક્તિયુક્ત જણાય તો તે બાજુને પણ સહર્ષ સ્વીકારે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેમાંથી એકની જ ઉપયોગિતાની જેને સમજ હોય અથવા દ્વૈત અને અદ્વૈત જેવા સામસામા દેખાતા સિદ્ધાન્તો-માંથી એક જ સિદ્ધાન્તની જેને સમજ હોય, તે બે બીજી

જાળત તરફ પણ પોતાની વિચારદૃષ્ટિ લગાવે, એના દૃષ્ટિગિન્દુને પણ યોગ્ય રીતે સમજે તો બીજી જાળતને પણ સ્વીકારે જ.

વસ્તુતઃ સ્યાદ્વાદનીતિ [અનેકાન્તદૃષ્ટિ] કેળવાવી આવશ્યક છે, જેના જળે વસ્તુની જુદી જુદી જાળતો-વસ્તુના જુદા જુદા અંશો કે ધર્મો અવગત થઈ શકે, અને એમ થવું જરૂરી છે. કેમકે તો જ [બીજી જાળુની માહિતી હોય તો જ] વ્યવહારમાં વસ્તુના કેાઈ અંશ કે ધર્મને સમયસર ઉચિત ઉપયોગ કરવાનું શક્ય બને; તેમ જ બીજાના એ પ્રકારના ઉચિત ઉપયોગને આવકાર આપી શકાય. આથી, બીજી જાળુના વિચાર માથે અજ્ઞાનમૂલક જે સંઘર્ષ થાય છે તે થવા ન પામે. સમન્વયદૃષ્ટિથી, સંબંધિત બીજી જાળુનો યોગ્ય મેળ બેસાડવાનું કૌશલ પ્રાપ્ત થવાથી જુદી જુદી જાળુના વિચાર ધરાવનારાઓ વચ્ચે સમજાપૂર્વક એકમત થવાનું ઘણું અંશે શક્ય બને છે, જેના પરિણામે પરસ્પર સૌમનસ્ય સધાવાનો માર્ગ મુગમ થાય છે.

એક જ વસ્તુ પરત્વે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ ઉત્પન્ન થતા જુદા જુદા [યથાર્થ] અભિપ્રાયો, વિચારો 'નય' કહેવામાં આવે છે એક જ મનુષ્યને જુદી જુદી અપેક્ષાએ કાકો-ભત્રીજો, મામો-ભાણેજ, પુત્ર-પિતા, સસરા-જમાઈ વગેરે જે માનવામાં આવે છે તે સાદા દાખલાથી 'નય' નો ખ્યાલ આવી શકે છે વસ્તુમાં એક ધર્મ નથી, અનેક ધર્મો છે. અતએવ વસ્તુમાં જેટલા ધર્મો છે તે જધાને લગતા જેટલા

અર્થિપ્રાયો તેટલા 'નયો' છે. જગત્ના વિચારોનાં આદાન-પ્રદાનનો ધર્મો વ્યવહાર 'નય' છે.

હવે નયદૃષ્ટિનાં થોડાં ઉદાહરણુ જોઈએ.

એક જ ઘટ વસ્તુ, મૂળ દ્રવ્ય-માટીની અપેક્ષાએ વિનાશી નથી, અર્થાત્ નિત્ય છે; કિન્તુ તેના આકારાદિરૂપ પરિણામની દૃષ્ટિએ વિનાશી છે આમ એક દૃષ્ટિએ ઘટને નિત્ય માનવો અને બીજી દૃષ્ટિએ અનિત્ય માનવો એ બન્ને નયો છે

આત્મા નિત્ય છે, એમાં શક નથી કેમકે તેનો નાશ થતો નથી પરન્તુ તેના સંસારી જીવનમાં હમેશાં પરિવર્તન ધતું રહે છે. કારણ કે આત્મા કોઈ વખતે પશુજીવનને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે કોઈ સમયે મનુષ્ય-અવસ્થામાં આવે છે, વળી કોઈ અવસરે દેવભૂમિનો લોકના બને છે, તેમ જ કદાચિત્ નરક આદિ દુર્ગતિઓમાં જઈને પડે છે આ કેટલું બધું પરિવર્તન ! એક જ આત્માની આ દેવી વિવશજી અવસ્થાઓ ! આ શું સૂચવે છે ? અરેખર આત્માની પરિવર્તનશીલતા એક જ શરીરમાં થતાં પરિવર્તનોની માથે પણ આત્મા પરિવર્તનની ઘટમાળમાં ફરતો સમજી શકાય છે વિચાર, વેદના, ભાવના આદિ અને દર્પ, વિષાદ આદિ અવસ્થાઓનાં સતત પરિવર્તન પણ એનાં સ્પષ્ટ છે આ દારણુને [પરિવર્તનશીલતાને] લીધે નિત્યદ્રવ્યરૂપ આત્માને કથંચિત્ અનિત્ય પણ માની શકાય અતએવ આત્માને એકાન્તનિત્ય નહિ, એકાન્તઅનિત્ય નહિ, કિન્તુ નિત્યાનિત્ય માનવાનું

પ્રાપ્ત થાય છે. આવી હાલતમાં જે દૃષ્ટિએ આત્મા નિત્ય છે તે, અને જે દૃષ્ટિએ આત્મા અનિત્ય છે તે ણન્ને દૃષ્ટિઓ નથી કહેવાય છે.

આ જાણતમાં એક વાત ધ્યાન આપવા જોગ છે કે, આત્મા કહેતાં મુખ્યપણે દ્રવ્ય ધ્વનિત થાય છે, અને ઘટ કહેતાં મુખ્યપણે પર્યાય ધ્વનિત થાય છે. માટે આત્મા કહેતાં મુખ્યપણે નિત્ય તત્ત્વનો જોધ થાય છે, અને ઘટ કહેતાં મુખ્યપણે અનિત્ય અર્થનો જોધ થાય છે.

શરીરથી આત્મા જુદો છે એ વાત સ્પષ્ટ અને નિઃસંદેહ છે. પરંતુ એમાં એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે દહીંમાં જેમ માખણ વ્યાપીને રહેલું છે, તેમ શરીરમાં આત્મા વ્યાપીને રહ્યો છે. આ ઉપરથી, માટેલું અને તેમાં રહેલા લાડુની જેમ શરીર અને આત્મા જુદાં સિદ્ધ થતાં નથી, એ ખુદલું જણાય છે અને એથી જ શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં કંઈક ચોટ લાગે કે તુરત જ આત્માને વેદના થવા લાગે છે. શરીર અને આત્માના આવા ગાઢ-અત્મન્તગાઢ સમ્બન્ધને લઈ જૈનશાસ્ત્રકારો કહે છે કે આત્મા શરીરથી વસ્તુતઃ જુદો જ હોવા છતાં તેને શરીરથી તદ્દન ભિન્ન ન માનવો જોઈએ. કેમકે તેમ માનવામાં તદ્દન ભિન્ન એવાં જે મનુષ્યોનાં શરીરો પૈકી એકને આઘાત લાગવાથી ખીજને જેમ વેદનાનો અનુભવ થતો નથી, તેમ શરીર પર આઘાત લાગતાં આત્માને વેદનાનો અનુભવ નહિ થાય. અને થાય છે ખરો. માટે આત્મા અને શરીરનો કોઈક અંશે અલોદ પણ માનવો ઘટે છે અર્થાત્ શરીર

અને આત્મા એ વસ્તુતઃ તદ્દન જુદા હોવા છતાં એ બન્નેનો સંયોગ એવો ઘનિષ્ઠ થયો છે કે એ સંયોગની દૃષ્ટિએ એમને કથંચિત્ અભિન્ન પણ કહી શકાય છે. આ સ્થિતિમાં જે દૃષ્ટિએ આત્મા અને શરીર ભિન્ન છે તે અને જે દૃષ્ટિએ આત્મા અને શરીરનો અબેદ મનાય છે તે બન્ને દૃષ્ટિઓ નયો કહેવામાં આવે છે

જે અભિપ્રાય જ્ઞાનથી સિદ્ધિ જતાવે છે તે 'જ્ઞાનનય' અને જે અભિપ્રાય ક્રિયાથી સિદ્ધિ કથે છે તે 'ક્રિયાનય' આ બન્ને અભિપ્રાયો નયો છે

જ્ઞાન-ક્રિયા વિષેનું આ પ્રસંગે જરા વિશદીકરણ કરી લઈએ.

કોઈપણ કાર્યની-મોક્ષની પણ-સિદ્ધિ જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બન્ને ઉપર અવલંબે છે. એકલું જ્ઞાન અપંગ છે અને એકલી ક્રિયા અન્ધ છે એટલે ક્રિયા વિનાના એકલા જ્ઞાનથી અથવા જ્ઞાન વિનાની એકલી ક્રિયાથી ધાયુ પરિણામ આણી શકાતું નથી. દાખલા તરીકે, ક્વીનાઈન મેલેરિયા તાવ ઉપર ચામળાણુ ઇલાજ છે એવું જ્ઞાન હોવા છતાં જો તેને દવા તરીકે રીતસર યોગ્ય પ્રમાણમાં લેવામાં ન આવે, એટલે કે સદરહુ જ્ઞાનને આચરણમાં મૂકવામાં ન આવે તો તાવ જતો નથી તેમ જ, તાવ શાથી જાય છે તે જાણતના જ્ઞાનના અભાવે બળતી જ કોઈ ચીજને દવા તરીકે લેવામાં આવે તેથી પણ તાવ જતો નથી. તે જ પ્રમાણે, વર્તનમાં અનીતિ, અન્યાય, દંભનો ત્યાગ કર્યા સિવાય મોક્ષ પ્રતિ પ્રગતિ કરી શકાતી નથી એવું જ્ઞાન મેળવ્યા છતાં જ અનુસરતું વર્તન રાખવામાં ન આવે તો

પ્રગતિ થવાને બદલે તેથી વિરુદ્ધ દિશામાં પીછેહઠ થાય તેમાં કશી નવાઈ નથી, તેમ થવું જિલ્કુલ સ્વાભાવિક છે. મતલબ કે જ્ઞાનને ક્રિયામાં [આચરણમાં] મૂક્યા સિવાય એકલું જ્ઞાન વાંઝિયું રહે છે, અર્થાત્ ફલદાયક થતું નથી; તેમ જ જ્ઞાનની સાચી દોરવાણી વગરની એકલી ક્રિયા નિષ્ફલ બન્ય છે, અથવા વિપરીત પરિણામ આણે છે.

જોજનને જોવું અને જોના વખાણ કરવાં એથી જુગ્મ્યા માણસની જૂખ નહિ બાંહે; એણે પોતાના હાથ ચલાવવા જોઈએ-ખાવું જોઈએ એ પ્રમાણે મહાપુરુષનો ઉપદેશ સાતળી લીધાથી નહિ ચાલે, પણ એ સદુપદેશને ધરાણર સમજી તેને આચરણમાં મૂકવો. પડશે ઇચ્છિત સ્થળના માર્ગની માહિતી હોય, પણ એ માર્ગે ચાલીએ નહિ તો એ સ્થળે કેમ પહોંચાય? અને એ જ પ્રમાણે, અજ્ઞાનથી અવળા રસ્તે ચાલીએ તો? તો ઇષ્ટ સ્થળ તો દૂર જ રહે, પણ વધારામાં રખડપટ્ટીની તકલીફ પડે પડે.

अद्वयं नाणं कियाहीणं ह्य अन्नाणओ किया ।

પાસંતો પંગુલો દડ્ડો ધાવમાણો અ અંધઓ ॥ ૧૧૫૯ ॥

(વિશેષાવશ્યક, બાહ્યગત આવશ્યકનિર્મુક્તિ)

અર્થાત્ ક્રિયા વગરનું જ્ઞાન હણાયેલું સમજવું, તે જ પ્રમાણે જ્ઞાન વગરની ક્રિયા હણાયેલી સમજવી. ઉદાહરણ તરીકે, દેખ્યા છતાં પાંગળો અને દોડવા છતાં આંધળો બન્ને બળી મુશા.

संजोगसिद्धीह फलं घयंति न ह्यु पगचयकेण रहो पयाइ ।

અંધો ય પંગુ ય ઘળે સમિચ્છા સે સંપત્તા નગરં પચિઠા ॥ ૧૧૬૫ ॥

(વિશેષાવશ્યક બાહ્યગત આવશ્યકનિર્મુક્તિ)

૧ જે દ્રષ્ટિ વસ્તુની ત્રાત્વિક સ્થિતિ અર્થાત વસ્તુના મૂળ સ્વરૂપનો સ્પર્શ કરનારી છે તે 'નિશ્ચયનય' અને જે દ્રષ્ટિ વસ્તુની બાહ્ય કે સ્થૂલ અવસ્થા (ઉપરની-ઘડારની હાલત) તરફ લક્ષ બે ચે છે, તે 'વ્યવહારનય' છે નિશ્ચયનય એમ કહે છે કે આત્મા (જીવમાત્ર) શુદ્ધ-બુદ્ધ-નિરજન-સમિધદાનન્દમય છે, જ્યારે વ્યવહારનય આવરણ આત્માની કમળદ્ધ અવસ્થા પર ધ્યાન રાખી તેને મોહવાન, અવિદ્યાવાન આદિ બતાવે છે આવી રીતના નિશ્ચય-વ્યવહારનાં ઘણાં પ્રકારના ઉદાહરણો છે

અભિપ્રાય બતાવનાર શબ્દ, વાક્ય, ગાત્ર કે સિદ્ધાન્ત એ સર્વ 'નય' કહી શકીએ પોતપોતાની પ્રયાદામા રહેતા એ (નય) માનનીય છે અને એક-બીજાને જોતા ઠરાવવા જતા અમાન્ય ઠરે છે ઉદાહરણાર્થ, જ્ઞાનર્થી પણ સિદ્ધિ-લાભ બતાવાય અને ક્રિયાર્થી પણ સિદ્ધિલાભ બતાવાય

અર્થાત જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેના અન્નેમથા જ દ્વિમિદિ થાર છે એક અર્થથી રથ ચાનતો નથી (વનમા દાવાનળ કાટતા) આવજો અને પાગજો એ બન્ને એકબીજાનો સદયોગ સાધો તો મગીને નગરે પહોંચી શકા [અન્ધના રુકન્ધ ઉપર રમુ મેઠા અનં પગના કલા પ્રમાણે બન્ધ ચાલ્યો આમ એકબીજાનો સદયોગ પરસ્પર મેળા કરવાથી એ બન્ને બચી ગયા એ મે જણાએ એકબીજાની કરી ન હોત તો બેઉ મરી જાત આ પ્રમાણ પશુમંદુર જ્ઞાન અન અધસમાન ક્રિયા એ બન્ને પરસ્પર મળે—અયોજિત બન તો સદૃશતાની ભૂમિએ પહોંચી શકે, પણ એ બન્ને અલગ અલગ રહે—સંયુક્ત ન બને તો એ બન્ને અપ્રાય [દબાવેલા જંદ] સિદ્ધિકારક થઈ શકતા નથી]

આ બન્ને અભિપ્રાયો કે વિચારો પોતપોતાની દૃઢતા સાથા છે પણ એ બે એક-બીજાને ખોટા ઠરાવવા જાય તો એ બન્ને ખોટા ઠરે લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિગિન્દુ પર ઘડાયલા જુદા જુદા અભિપ્રાયો, જે 'નય' કહેવાય છે, પોતાના પ્રદેશ-વિષય-પુગ્તા સત્ય છે 'નય' એ વસ્તુના અંશનો ગ્રાહક હોઈ આંશિક જ્ઞાન છે, અતએવ એ આંશિક યા આપેક્ષિક સત્ય છે. પોતાના-એક અપેક્ષા પર અવલંબિત આંશિક-જ્ઞાનને સંપૂર્ણ સત્ય માની બીજાના-બીજી અપેક્ષા પર અવલંબિત-આંશિક જ્ઞાનને બીજી બાજુનો વિચાર કર્યા વગર ખોટું કહેવું એ દુરાગ્રહ છે. એ પ્રકારનો દુરાગ્રહ મનુષ્યસમાજમાં જેટલો ફેલાય તેટલી હાનિ એને પહોંચે છે-આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય અને ધાર્મિક બધી બાબતમાં. કેાઈ બાબતમાં કેાઈદૃષ્ટિગિન્દુસાપેક્ષ જ્ઞાનને પૂર્ણ જ્ઞાન માની ન લેતાં તે બાબતને શક્ય તેટલાં દૃષ્ટિગિન્દુઓથી તપાસી તે બધાં દૃષ્ટિગિન્દુઓના સમન્વયપૂર્વક જે બોધ થાય તે યથાર્થ-સાચું જ્ઞાન ગણવા યોગ્ય છે

જેમ હાથીના જુદા જુદા અવયવનો સ્પર્શ કરી તેને હાથી માની હાથીના સ્વરૂપની ચર્ચા કરતાં સાંત આંધળા અન્દર અન્દર ઝંઘડી પડ્યા, તેમ પોતાના અંશ-જ્ઞાનને પૂર્ણ સત્ય માની બીજાના દૃષ્ટિગિન્દુ અને તત્સાપેક્ષ સમજને (અંશજ્ઞાનને) સમજવાનો યત્ન નહિ કરનારા અને પૂરું સમજ્યા વગર તેને અવગણનારા આપસઆપસમાં વિરોધ અને બાંહેડા કેવા મચાવે છે એ આપણી તજ્જર સામે ઉઘાડું છે

એકબીજાની વિચારદૃષ્ટિને યથાસ્થિતપણે સમજવાનો, યત્ન ન કરવાથી અને અભિમાન તથા ઘમંડને વશ થવાથી માણસો અને તાર્કિક પાંડિતો લાંબા કાળથી અરસપરસ લડતા આવ્યા છે. ધર્માચાર્યોએ પણ જો એકબીજાનાં દૃષ્ટિગિન્દુઓને શાન્ત લાવથી સમજવા પ્રયત્ન કર્યો હોત તો જરૂર એકબીજાનાં દૃષ્ટિગિન્દુઓ અને તત્સાપેક્ષ સમજનો સવળો અને ઉપયોગી અર્થ થકણુ કરી જનતામાં સુરભિ વાતાવરણ ફેલાવી શક્યા હોત, જેના પ્રતાપે સમગ્ર જનસમૂહ વચ્ચેનો મીઠો મૈત્રીભાવ આજે આપણને જોવા અને અનુભવવા મળત પશુ દુનિયાનું દૈવ એટલું પાંસરું નહિ હશે !

એક જ વસ્તુને વિષે જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણને અવલંબી જુદી જુદી વિચારસરણીઓ ઘડાય છે એ 'નય' છે સંસ્કારી દૃષ્ટિ એ જુદા જુદા વિચારો પાછળ એમના આધારભૂત જે જુદાં જુદાં દૃષ્ટિગિન્દુઓ હોય છે તેમને તપાસે છે, અને એમ કરી મેળ સાધે છે નયવાદની સરણી સમન્વય કરવાનો માર્ગ છે અપેક્ષા સમંજાય તો સમન્વય થઈ જાય અને વિખવાદ મટી જાય. વિશાલ નયદૃષ્ટિ મનુષ્યની વિચારદૃષ્ટિમાં સુંદર અંજન પૂરવાનું કામ કરે છે. એ અંજનથી દૃષ્ટિનું વૈપર્ય ટળી જાય છે અને વિવેકબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. એથી અન્તઃકરણ ઉદાર તથા મૈત્રીપૂત બને છે આમ વિચાર-ભૂમિના વિવિધ કલહો શમાવવામાં અને જીવનવિકાસનો માર્ગ સરળ કરી આપવામાં ભિન્નભિન્ન દૃષ્ટિકોણોને સ્પર્શનારી નયદૃષ્ટિ ફેટલી બધી ઉપયોગી છે ! ખરેખર એ સંસ્કારી

સમર્થ અગ છે એ દૃષ્ટિ-વૈભવ વ્યવહારુ પણ છે અને આધ્યાત્મિક પણ છે એને વ્યવહારુ જગતનો કુનેહળાઈ પણ સમજે અને મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાસી પણ સમજે એ વિશાલ વિચાર દૃષ્ટિના વિગળ જળથી અન્તર્દૃષ્ટિનું પ્રક્ષાલન થતા રાગ-દ્વેષના દોષો શાન્ત પડવા માડે છે, એટલે ચિત્તની શુદ્ધિ થતા આત્મસમાધિનો માર્ગ મુલતઃ થવા પામે છે.

જેમ સમુદ્રનું જિન્દુ સમુદ્ર ન કહેવાય, તેમ અસમુદ્ર [સમુદ્રથી બહાર છે એમ] પણ ન કહેવાય, કિન્તુ સમુદ્રનો અશ્મ કહેવાય, આંગળીનું ટેરવું એ આંગળી ન કહેવાય, તેમ આંગળી નથી એમ પણ ન કહેવાય, છતાં આંગળીનો અશ તે છે જ, તે પ્રમાણે 'નય' પણ શ્રુત પ્રમાણનો અશ છે કોઈપણ વિષય પરત્વે અગે અશે વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે અને એમ યદને જ છેવટે તે વિશાલતા કે સમગ્રતામા પરિણમે છે વિચાર કરમે ઉત્પન્ન થતા હોઈ સ્વાભાવિક રીતે જ નયનું નિરૂપણ શ્રુત પ્રમાણથી જીદ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે વળી કોઈ વિષયના સમગ્ર જ્ઞાનનો ઉપયોગ વ્યવહારમા તો અશે અશે જ થવાનો, તેથી પણ સમગ્ર-વિચારાત્મક શ્રુત કરતા અશવિચારાત્મક નયનું નિરૂપણ જીદ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

x સમુદ્રના એક જિન્દુને સમુદ્ર માનવામાં આવે તો એ જિન્દુ સિવાયનો સમુદ્રનો ગળ લાગ અસમુદ્ર બની જાય. અથવા સમુદ્રનો દરેક જિન્દુ એક એક સમુદ્ર કહેવાય લાગે એથી એકજ સમુદ્રમા કેગેડો સમુદ્રોનો વ્યવહાર થવા વાગે !

નયદૃષ્ટિ એ વિચારદૃષ્ટિ છે, ને, વિરોધી દેખાતા વિચારોના વાસ્તવિક અવિરોધનું મૂળ તપાસે છે અને એમ કરી તેવા વિચારોનો સમન્વય કરે છે દાખલા તરીકે, આત્મા એક છે અને અનેક છે, એમ ઉભયથા ઉપલબ્ધ થતાં વિદુદ્ધાભાસ કયનોની સંગતિ શી રીતે એની ગ્રાધ કરી નયવાદે એવો સમન્વય કર્યો છે કે વ્યક્તિરૂપે આત્મા અનેક છે અને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપે એક છે એવો સમન્વય કરી નયવાદ પરસ્પર વિરોધી દેખાતાં વાસ્તવિક અવિરોધ [એકવાક્યતા] સાધે છે.

નય અગણિત છે, અને બીજી એ કે નયનો વચન સાથે બહુ સમ્બન્ધ છે વચનની સાથે નયનો સંબંધ છે તો નય—ઉપચારથી—વચનાત્મક પણ કહી શકાય; અર્થાત્ પ્રત્યેક નય, વચનો દ્વારા પ્રગટ કરી શકાય છે માટે વચન પણ નય કહી શકાય આ પ્રમાણે નય બે પ્રકારનો કહી શકાય: ભાવનય અને દ્રવ્યનય. જ્ઞાનાત્મક નય તે ભાવનય અને વચનાત્મક નય તે દ્રવ્યનય.

તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં શ્રીવિદ્યાનન્દિસ્વામી કહે છે કે:—

सर्वे शब्दनयास्तेन परार्यप्रतिपादने ।

स्वार्थप्रकाशने भातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ॥*

અર્થાત્—બધા નયો પોતાને બોધકરૂપ હોતાં જ્ઞાનનય છે અને બીજાને બોધકરૂપ હોતાં શબ્દનય છે.

નયો સે કહો છે અભિપ્રાયો કે વચનપ્રયોગો જ્યારે ગણનાથી બહાર છે, તો નયો તેથી જુદા ન હોવાથી તેની ગણના થઈ શકે નહિ. મૌલિકરૂપે નયના મુખ્ય બે ભેદો બતાવ્યા છે: દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક. મૂળ પદાર્થને ‘દ્રવ્ય’ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે ઘટની માટી. મૂળ દ્રવ્યનો પરિણામ ‘પર્યાય’ કહેવાય છે. માટી અથવા કાંઈ પણ મૂળ દ્રવ્યને લગતો જે ફેરફાર થાય છે તે બધો ‘પર્યાય’ સમજવો. વસ્તુના સ્થૂલ ફેરફારરૂપ સ્થૂલ પર્યાય

અર્થાત્—જેટલા વચનમાર્ગો છે તેટલા નયવાદ છે, અને જેટલા નયવાદ છે તેટલા પરસમય (મતાન્તર) છે.

*તત્ત્વાર્થશ્લોકવાર્તિકમાં તત્ત્વાર્થસૂત્રના પ્રથમાધ્યાયના ૩૩ મા સૂત્રના વાર્તિકમાં ૯૬ મો શ્લોક.

તો માલૂમ પડે છે, પણ ક્ષણે ક્ષણે (સમયે સમયે) સૂક્ષ્મ, સુસૂક્ષ્મ ફેરફાર થતા રહે છે તે સૂક્ષ્મ પર્યાય અગમ્ય છે, અગમ્ય છતાં નિશ્ચિન રૂપે પ્રતીતિમાં ઊતરી શકે છે.

‘દ્રવ્યાર્થિક’ નય એટલે મૂળ દ્રવ્ય પર, (સામાન્ય સ્થિર તત્ત્વ પર) લક્ષ આપનારો અભિપ્રાય. પર્યાયાર્થિક નય એટલે વસ્તુના-પર્યાય પરિવર્તન (ફેરફાર) પર લક્ષ કરનારો અભિપ્રાય. દ્રવ્યાર્થિક નય સમસ્ત પદાર્થોને નિત્ય માને છે. જેમકે ઘડો મૂળ દ્રવ્ય મૃત્તિકારૂપે નિત્ય છે. પર્યાયાર્થિક નય સમસ્ત પદાર્થોને અનિત્ય માને છે. કેમકે મર્વ પદાર્થોમાં પરિવર્તન (રૂપાન્તર) થતું રહે છે, એટલે એ દૃષ્ટિએ એ અનિત્યતાનો ઘોષક છે. સામાન્યતત્ત્વગામિની વિચારદૃષ્ટિ ‘દ્રવ્યાર્થિકનય’ અને વિશેષઅંશગામિની, ‘પર્યાયાર્થિકનય’.

મનુષ્યની બુદ્ધિ જ્યારે સામાન્યઅંશગામી હોય ત્યારે તેનો તે વિચાર ‘દ્રવ્યાર્થિક’ નય, અને જ્યારે વિશેષ-અંશગામી હોય ત્યારે તેનો તે વિચાર ‘પર્યાયાર્થિક’ નય. દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં વિશેષ કે પર્યાયદૃષ્ટિમાં દ્રવ્ય નથી આવતું એમ તો નથી જ; પણ એ દૃષ્ટિવિભાગ ગૌણમુખ્યભાવની અપેક્ષાએ સમજવો જોઈએ.

આ બે દૃષ્ટિઓનો ખ્યાલ નીચેના દાખલાથી આવી શકશે

દરિયા તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં જ્યારે પાણીનો રંગ, તેનું ઉંડાણ કે તેનો વિસ્તાર યા સીમા વગેરે કંઈ પણ તેની વિશેષતા તરફ ધ્યાન ન જાય અને માત્ર પાણી ...

તરફ જ ધ્યાન જાય ત્યારે તે માત્ર પાણીનો સામાન્ય વિચાર કહેવાય, અને તે જ, પાણી વિષે 'દ્રવ્યાર્થિક' નય. આથી ઉલટું જ્યારે ઉપર્યુક્ત વિશેષતાઓ તરફ-ધ્યાન જાય ત્યારે તે વિચાર પાણીની વિશેષતાઓનો હોવાથી તેને, પાણી વિષે 'પર્યાયાર્થિક' નય કહી શકાય.

આ ઉદાહરણથી વિદિત થઈ શકે છે કે જાધા ભૌતિક પદાર્થો વિષે સામાન્યજાતી અને વિશેષજાતી વિચારો સંભવે છે. તેમ જ, જૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય' એ ત્રિકાળરૂપ અપાર પટ પર પથરાયેલ કોઈ એક જ આત્મા આદિ વસ્તુ વિષે પણ સામાન્યજાતી તથા વિશેષજાતી વિચારો સંભવે છે. કાળ અને અવસ્થાભેદના વિવર્તો તરફ ધ્યાન ન આપતાં માત્ર શુદ્ધ ચેતના તરફ ધ્યાન અપાય ત્યારે તે, તે વિષય(આત્મા)નો 'દ્રવ્યાર્થિક' નય કહેવાય, અને એ ચેતના ઉપરની દેશકાલાદિકૃત વિવિધ દશાઓ તરફ ધ્યાન જાય ત્યારે તે, તે વિષયનો 'પર્યાયાર્થિક' નય કહેવાય.

પર્યાય વિના દ્રવ્ય હોતું નથી અને દ્રવ્ય વિના પર્યાય હોતો નથી. દ્રવ્ય-પર્યાયનો સમ્બંધ લિન્નાલિન્ન છે દ્રવ્યનો વ્યક્તિ-પર્યાય સાથેનો સંબંધ લિન્ન હોવા છતાં પર્યાયપ્રવાહની અપેક્ષાએ અલિન્ન પણ છે.

હવે વિસ્તૃત વિવેચન માટે નયના સાત પ્રકારો જણાવવામાં આવે છે તે આ: નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમલિરૂઢ અને એવમ્ભૂત.

નૈગમ. 'નિગમ' એટલે સંકલ્પ, કલ્પના, એથી થતો વ્યવહાર 'નૈગમ' કહેવાય છે, અર્થાત્-લૌકિક રૂઢિ અને લૌકિક

સંસ્કારના અનુસરણમાંથી જે વિચાર જન્મે છે તે ‘નૈગમનય’,
 છે એના ત્રણ પ્રકારો છે: ‘ભૂતનૈગમ’, ‘લવિધ્યદ્વનૈગમ’ અને
 ‘વર્તમાનનૈગમ’ થઈ ગયેલી વસ્તુનો વર્તમાનરૂપે વ્યવહાર
 કરવો એ ‘ભૂતનૈગમ’ છે જેવી રીતે—“આજના દિવસે
 મહાવીરસ્વામી નિર્વાણ પામ્યા હતા” એ ઉદાહરણમાં
 હજારો વર્ષ પહેલાના દિવસ (દીપમાલિકા-દિવસ)માં
 “આજ”ની, એટલે આજના દિવસની કલ્પના કરવામાં આવે
 છે. થનારી વસ્તુને થઈ કહેવી અર્થાત્ લવિધ્યમાં ભૂતની
 કલ્પના કરવી એ ‘લવિધ્યદ્વ-નૈગમ’ છે જેવી રીતે ચોખા
 પૂરા રંધાઈ ‘ગયા ન છતાં ‘ચોખા રંધાઈ ગયા’ એમ
 કહેવું ચોખા રંધાઈ જેવા આળ્યા હોય, ચૂલેથી ઊતરવાને
 થોડી વાર હોય ત્યારે ચોખા રંધાઈ ગયા કહેવાનો વ્યવહાર
 જોવાંય છે પધારી થઈ જવા આવી હોય તે વખતે
 ‘પધારી થઈ’ એમ કહેવાય છે ‘કહેમાણે કહે’ [ક્રિયમાણં
 શ્રુતમ્] અર્થાત્ જે કરાઈ :હું છે તે કરાયું—એ વ્યવહાર
 ‘લવિધ્યદ્વનૈગમ’ છે. ચોખા રાંધવાને લાકડાં-પાણી વગેરેની
 તૈયારી કરતા માણસને કોઈ પૂછે કે ‘શું કરો છો?’ તો,
 તેના જવાબમાં તે એમ કહે કે—‘ચોખા રાંધું છું’, તો તે
 વર્તમાનનૈગમ’ છે કેમકે ચોખા રાંધવાની ક્રિયા જે
 વર્તમાનમાં શરૂ થઈ નથી તેનું વર્તમાન રૂપે કથન કરવામાં
 આળ્યું છે કુહાડાના હાથા માટે લાકડું લેવા જતા માણસને
 કોઈ પૂછે કે ‘ક્યાં ચાલ્યા?’, ત્યારે તે કહેશે કે ‘કુહાડો
 લેવા જઈ છું’ આવા જવાબ, પૂછનાર વગર વાંધે સમજી
 લે છે. આ લોકરૂઢિ છે, આમ વિવિધ લોકરૂઢિઓ.

પડેલા મંસ્કારને પરિણામે જે વિચારો જન્મે છે તે બધા નૈગમનયની કોટીમાં મુકાય છે

નૈગમનય ધર્મ અને ધર્મી પૈકી કોઈ એકને ગૌણરૂપે અને બીજાને મુખ્યરૂપે ગ્રહણ કરે છે. જેમકે, જીવના સ્વરૂપ-નિરૂપણમાં એના જ્ઞાનાદિ ગુણો ગૌણરૂપ હોય છે, અને જ્ઞાનાદિ ગુણોના સ્વરૂપવર્ણનમાં જીવ ગૌણરૂપે હોય છે. ગુણ-ગુણી, ક્રિયા-ક્રિયાવાન, અવયવ-અવયવી તથા જાતિ-જાતિમાન એમની વચ્ચેના તાદાત્મ્ય (અભેદ) ને આ નય સ્પર્શતો નથી એ બધા વચ્ચે (જેમકે ગુણ અને ગુણી વચ્ચે) એ ભેદને જીવે છે એમનામાંના (ગુણ-ગુણી વગેરેમાંના) કોઈ એકને મુખ્યપણે તો બીજાને ગૌણપણે રજૂ કરવાની આ નયની સરણી છે.

સંગ્રહ સામાન્યતત્ત્વને આશ્રીને અનેક વસ્તુઓનું-સમેટીને-એકરૂપે ગ્રહણ કરવું એ સંગ્રહનય છે જડ અને ચેતનરૂપ અનેક વ્યક્તિઓમાં જે સત્ત્વર સામાન્યતત્ત્વ રહેલું છે તે તત્ત્વ ઉપર નજર રાખી બીજા વિશેષોને લક્ષમાં ન લેતાં એ બાંધી વિવિધ વ્યક્તિઓને એકરૂપે સમજી એમ વિચારવું કે વિશ્વ બધું મત્તરૂપ છે [કારણ કે સત્તા વિનાની કોઈ વસ્તુ નથી], તે સંગ્રહનયની દૃષ્ટિ છે ‘એક આત્મા છે’ એ કથનથી વસ્તુતઃ બધાનો એક આત્મા સિદ્ધ થતો નથી. પ્રત્યેક શરીરે આત્મા જુદો જુદો છે* છતાં બધા આત્માઓમાં રહેલ સામાન્ય ચૈતન્યતત્ત્વને આશ્રીને ‘એક આત્મા છે’

*“व्यवस्थातो नाना।” (વૈશેષિક દર્શન, ૩ અધ્યાય, ઉપાન્ય સૂત્ર)

એવું કથન થાય છે એ સંગ્રહનયની દૃષ્ટિ છે. લૌકિક ઉદાહરણ પણ જોઈ શકાય છે કે કપડાની વિવિધ જાતો અને વ્યક્તિઓને લક્ષમાં ન લઈ માત્ર કપડાપણાનું સામાન્યતત્ત્વ દૃષ્ટિ સામે રાખી વિચારવું કે અહીં એક કાપડ જ છે, એ સંગ્રહનયનો દાખલો છે.

‘સંગ્રહ’નય સામાન્ય તત્ત્વને આશ્રિત હોઈ, સામાન્ય જેટલું વિશાળ તેટલો તે સંગ્રહનય વિશાળ, અને સામાન્ય જેટલું નાનું, તેટલો તે ‘સંગ્રહ’નય ટૂંકો હકીકત એવી છે કે જે જે વિચારો સામાન્ય તત્ત્વને લઈ વિવિધ વસ્તુઓનું એકીકરણ કરવા તરફ પ્રવર્તતા હોય તે ગદ્યા જ સંગ્રહનયની શ્રેણીમાં મૂકી શકાય.

વ્યવહાર સામાન્યરૂપે નિર્દિષ્ટ કરાયેલી વસ્તુ વિગતવાર ન સમજી શકાય, માટે તેની વિશેષ સમજ આપવા માટે વિશેષ પ્રકારે તેના બેઠ પાડી તેનું પૃથક્કરણ કરી જતાવનાર વિચાર ‘વ્યવહાર’ નય કહેવાય છે. સામાન્ય કાપડ કહેવાથી તેની વિશેષ જાતોની ખબર ન પડે, માટે તેની વિશેષ જાતો જતાવવા રૂપે તેના બેઠો કરવા પડે એ ‘વ્યવહાર’ નયની જાણત છે એ જ પ્રમાણે, મતરૂપ વસ્તુ જડ અને ચેતન એમ બે પ્રકારે જતાવવી અને એ બે પ્રકારોનું પણ બેઠગઠુંવ વિસ્તૃત વિવેચન કરું એ ‘વ્યવહાર’ નયની પ્રવૃત્તિ છે. ‘આત્મા એક છે’ એ ‘સંગ્રહ’ નયે કહ્યું, પણ એના (આત્માના) બેઠો તેને વિશેષ વિવેચનથી જતાવવા એ વ્યવહાર.

છે. દ્રંકમાં એકીકરણરૂપ બુદ્ધિવ્યાપાર એ ‘સંગ્રહ’ અને પૃથક્કરણરૂપ બુદ્ધિવ્યાપાર એ ‘વ્યવહાર’.

ઋણસૂત્ર. વસ્તુના માત્ર વર્તમાન પર્યાય તરફ આ નય લક્ષ જેવો છે. જે વિચાર જૂત અને ભવિષ્ય કાળને ણાળુએ મૂકી માત્ર વર્તમાનને સ્પર્શે તે ‘ઋણસૂત્ર’ નય. આ નયની દૃષ્ટિએ વર્તમાન સમૃદ્ધિ સુખનું સાધન થતી હોવાથી તેને સમૃદ્ધિ કહી શકાય, પણ જૂત સમૃદ્ધિનું સ્મરણ કે ભાવી સમૃદ્ધિની કલ્પના એ વર્તમાનમાં સુખ-સગવડ પૂરી પાડનાર ન હોવાથી તેને સમૃદ્ધિ ન કહી શકાય. જે પુત્ર વર્તમાનમાં ઉપયોગી હોય તે આ નયના હિસાબે પુત્ર છે, જો કોઈ જૂતકાળ કે ભવિષ્ય કાળનો પુત્ર જે આજે નથી તે આની દૃષ્ટિએ પુત્ર જ નથી એ જ પ્રમાણે, સુખ-દુઃખની વર્તમાન અવસ્થા જ એને માન્ય છે. વર્તમાનમાં ઉપસ્થિત હોય તે જ ખરું એમ એ માને છે. કોઈ ગૃહસ્થ સાધુ-ધર્મની શુભ મનોવૃત્તિવાળો હોય ત્યારે તેને આ નય સાધુ કહે; અને કોઈ, સાધુના વેષમાં છતાં અસંયમીવૃત્તિવાળો હોય ત્યારે તેને આ નય સાધુ ન કહેતાં અવ્રતી જ કહે સામાયિકમાં બેઠેલો માણસ જો જુરા વિચારમાં પડેલો હોય તો તે-આ નયના હિસાબે-“ઢંડવાડે” ગયો” કહેવાય.

આ ચાર અર્થનય આપણે જોયા. હવે ત્રણ ‘શબ્દ’ નયો જોઈએ.

શબ્દ. આ નય પર્યાય(એકાર્થ)વાળી શબ્દોને એકાર્થ-વાળી માને છે; પણ કાળ, કારક, લિંગ તથા સંખ્યાનો

ભેદ જો પડતો હોય તો તે ભેદને લીધે એકાર્થવાચી શબ્દોનો પણ અર્થભેદ માને છે લેખક પોતાના સમયમાં ‘રાજગૃહ’ નગર મોજૂદ હોવા છતાં પૂર્વ કાળનું જુદા પ્રકારનું હોવાથી અને તેનું વર્ણન લેખકને પ્રસ્તુત હોવાથી તેને “હતું” લખે છે તે આ નયને આભારી છે આ કાળભેદે અર્થભેદનો દાખલો પહાડ-પહાડી, નદ-નદી, કુઓ-કુઇ વગેરેમાં લિંગભેદ હોઇ એને અંગે કેટલોક અર્થભેદ જણાય છે નાના પહાડને પહાડી કહે છે મોટી નદીને નદ આ લિંગભેદે અર્થભેદનો દાખલો કારકભેદ તથા સખ્યાભેદની વાત આ પ્રમાણે: ‘પણી પડે છે’ અને ‘પાણી પીવાય છે’ એમાં પાણી-કેમશઃ-કર્તારૂપે અને કર્મરૂપે છે. આમ, કર્તા અને કર્મ એ પ્રકારના માત્ર કારકભેદના કાળે આ નય ‘પાણી’ શબ્દમાં ભિન્નાર્થતા માને છે તેમ જ એકવચન, દ્વિવચન, બહુવચનમાં પ્રયુક્ત શબ્દોને ભિન્નાર્થક ગણે છે.

કાળ, કારક વગેરે, અનેકાન્ત (અનેકધર્માત્મક) વસ્તુમાં જ સગત થઇ શકે છે કાળ વગેરેના ભેદે એક જ વસ્તુના ભિન્નભિન્ન પર્યાયો બને છે. એકાન્ત નિત્ય કે એકાન્ત અનિત્ય વસ્તુમાં આ પ્રકારનું પરિણમન શક્ય નથી. કેમકે મર્વયા નિત્યમાં ઉત્પાદ અને વ્યય, અને મર્વયા અનિત્ય (ક્ષણિક)માં સ્થૈર્ય મલવિત નથી આમ, કાળ વગેરેના ભેદે અર્થભેદ માની ‘શબ્દ’નય એમને માટે ભિન્નભિન્ન શબ્દ પ્રયોજવાનું માને છે x

x ‘શબ્દ’ નયની બીજી વિવેચન —

જે શબ્દ જે અર્થનો-વસ્તુનો વાચક, કે સૂચક, હોય તે અર્થને

સમભિરૂદ આ નયની દૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક શબ્દનો અર્થ જુદો જુદો છે 'શબ્દ'નયે લિંગ વગેરેના ભેદથી અર્થનો ભેદ માન્યો, પણ લિંગાદિનો ભેદ ન હોતાં પર્યાયવાચી શબ્દોમાં [ઇન્દ્ર, પુરન્દર, શક વગેરે અનેક પર્યાયવાચી શબ્દોમાં] અર્થભેદ માન્યો નથી, તમારે આ નય શબ્દના જ ભેદથી અર્થભેદ માને છે શબ્દ ભિન્ન તો અર્થ ભિન્ન એવો એનો મત છે. આથી રાત્ર, નૃપ, ભૂપતિ વગેરે એકાર્થવાચી

તે વસ્તુને દર્શાવવા તે જ શબ્દ વાપરવાની 'શબ્દ' નય કાળજી રાખે છે. એ વસ્તુ ગમે તો કે.ઇ વ્યક્તિ (ગ્રાણી અથવા પદાર્થ) હોય, શુદ્ધ હોય, ક્રિયા હોય અથવા સંજ્ઞા (સાપેક્ષ સંજ્ઞા) હોય. વ્યક્તિમાં નર અથવા નારીનો ભેદ (લિંગભેદ) હશે તો તે દર્શાવવા પ્રસ્તુત નય જુદા જુદા શબ્દોનો પ્રયોગ કરશે જેમકે પુરુષ, સ્ત્રી; ગર્દભ, ગર્દભી; ગ્વાન, શુની; મોગ, ટેલ. એકખીનની સરખામણીમાં એક મોટું અને બીજું નાનું હશે તો તે પરિણામભેદ દર્શાવવા આ નય જુદા જુદા શબ્દો વાપરશે. જેમકે લોટા, લોટી; ટેકરો, ટેકરી; કુઓ, કુહ. (આ સાપેક્ષ સંજ્ઞાનો દાખલો છે) તેમજ એક જ માણસ જુદા જુદા માણસોના સંજ્ઞા જુદું જુદું સગપણ ધરાવતો હશે તો તે માણસના સંજ્ઞામાં બોલતાં પ્રત્યેક સગપણસંજ્ઞા જુદો જુદો જણાવવા જુદા જુદા શબ્દોનો ઉપયોગ કરશે. જેમકે કફિ, મામો, લાઇ, બત્રીન્નો, બાપ, દીકરો, સસરો, જમાઇ વગેરે. (આ પણ સાપેક્ષ સંજ્ઞાનો દાખલો છે) કેઇ ક્રિયા જૂતકાળમાં થઈ હોય તો જૂતકાળ, વર્તમાનકાળમાં થતી હશે તો વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળમાં થવાની હશે તો ભવિષ્યકાળ વાપરવાની આ નય કાળજી રાખશે. આ નય એક અર્થને (વસ્તુને) કહેનાર અનેક જુદા જુદા શબ્દો (પર્યાયવાચી શબ્દો)માંથી કેઇ પણ એક શબ્દને ૧ અર્થ (તે વસ્તુ) દર્શાવવા માટે વાપરવાનું ચોખ્ખું માને છે.

મનાતા પર્યાયશબ્દોનો પણ એમની (એ શબ્દોની) વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે જુદો જુદો અર્થ કહે છે, અને કહે છે કે રાજ-ચિહ્નોથી રાજે (શોભે) તે 'રાજ', માણસોનું રક્ષણ કરે તે 'નૃપ', પૃથ્વીનું પાલન-પોષણ કરે તે 'ભૂપતિ' રાજચિહ્નોથી શોભવાપણું, માણસોનું રક્ષણ કરવાપણું અને પૃથ્વીનું પાલન-પોષણ કરવાપણું એ ગદ્યાનો આધાર એક વ્યક્તિ હોવાથી એ અર્થોને જણાવતા એ [રાજ, નૃપ, ભૂપતિ] શબ્દો પર્યાયવાચી ગની ગયા છે, પણ વસ્તુતાઃ એમનો અર્થ જુદો જુદો છે એવા મતનો આ નય, ઉપર કહ્યું તેમ, જુદા જુદા પર્યાયશબ્દોના પણ તેમની જુદી જુદી વ્યુત્પત્તિ અનુસાર જુદા જુદા અર્થ માને છે પ્રત્યેક શબ્દ મૂળમાં તો પૃથક્ અર્થ ગતાવનાર હોય છે, પછી કાલાન્તરે વ્યક્તિ અને અમૂહમા પ્રયુક્ત થતાં થતાં પર્યાયવાચી ગની જાય છે 'સમભિરૂઢ' નય એમના પર્યાયવાચિત્વને નહિ ગણકારી એ પ્રત્યેક શબ્દનો મૂળ અર્થ પકડે છે—ઉપર જોયું તેમ

એવંભૂત. આ નય કહે છે કે જો વ્યુત્પત્તિભેદથી અર્થભેદ માનવામા આવે તો એમ પણ માનવું જોઈએ કે જ્યારે વ્યુત્પત્તિ-સિદ્ધ અર્થ ઘટતો હોય ત્યારે જ તે શબ્દનો તે અર્થ સ્વીકારવો અને તે શબ્દ વડે તે અર્થનું કથન કરવું, ળીજા વખતે નહિ. આ કદપના પ્રમાણે રાજચિહ્નોથી શોભવાની યોગ્યતા ધરાવવી અને મનુષ્ય-રક્ષણની જવાબદારી ગણવી એટલું જ 'રાજ' અને 'નૃપ' કહેવડાવવા માટે ળસ નથી; પણ તેથી આગળ વર્ધ

ખરેખર રાજચિહ્નનોથી શોભિતપણું વર્તતું હોય ત્યારે જ અને ત્યાં સુધી જ ‘રાજા’ કહેવડાવી શકાય; તે જ પ્રમાણે, ખરેખર મનુષ્યોનું રક્ષણ કરાતું હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર ‘નૃપ’ કહેવડાવી શકાય; અર્થાત્ ત્યારે જ તેવી યક્ષિત વિશે ‘રાજા’ અને ‘નૃપ’ શબ્દનો પ્રયોગ વાસ્તવિક ઠરે. આ જ રીતે જ્યારે કોઈ ખરેખરી સેવામાં લાગેલો હોય ત્યારે જ અને તેટલી જ વાર તે ‘સેવક’ નામ ધરાવી શકે. આમ, જ્યારે ખરેખરું કામ થતું હોય ત્યારે જ તેને લગતું વિશેષણ કે વિશેષ્ય નામ વાપરવાનો મત એવંભૂત નય ધરાવે છે.

‘સમભિરૂઢ’નય શબ્દોના જુદા જુદા અર્થ જણાવે છે એ આપણે ઉપર જોયું, પણ ચોક્કા જ્યારે ચુદ્ધ કરતો ન હોય (ચુદ્ધકાર્ય). પ્રવર્તમાન ન હોય, લડાઈનો પ્રસંગ ન હોઈ મકાનમાં નિરાંતે રહેતો હોય) ત્યારે તે વખતે તેને માટે ‘ચોક્કા’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવા સામે એ વાંધા નહિ હોય, પણ ‘એવંભૂત’ નય લેવાનો. તે કહેશે કે ચોક્કા ચુદ્ધની પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તમાન હોય ત્યારે જ તેને ‘ચોક્કા’ કહી શકાય. એ જ પ્રમાણે, પૂજાક્રિયામાં પ્રવર્તમાન હોય ત્યારે જ તે વખતે જ કોઈ માણસને ‘પૂજારી’ કહી શકાય કોઈ પણ શબ્દ ક્રિયાનો અર્થ જતાવે જ છે. એટલે, જે શબ્દની : વ્યુત્પત્તિમાંથી જે ક્રિયાનો ભાવ નિકળતો હોય. તે ક્રિયામાં તે શબ્દનો અર્થ (તે શબ્દની અર્થરૂપ વસ્તુ) પ્રવર્તમાન હોય ત્યારે જ તેને તે શબ્દથી કહી શકાય. / દરેક શબ્દ કોઈ ને કોઈ ધાતુથી બનેલો હોઈ કોઈ ને

કોઈ ક્રિયા સાથે સમ્બન્ધ રાખે છે ‘અભિરૂદ’નય, શબ્દમાંથી નિકળતી ‘ક્રિયા’ એના અર્થભૂત પદાર્થમાં ક્યારેક કોઈ વખત જોવા પછી જમે ત્યારે એ અર્થમાં એ શબ્દનો પ્રયોગ કરશે- એ ક્રિયા એ અર્થમાં (વસ્તુમાં) વર્તમાન હોય કે ન હોય પણ ‘એવંભૂત’ નય એ ક્રિયા એ અર્થમાં (પદાર્થમાં) જ્યાં સુધી પ્રવર્તતી રહે ત્યાં સુધી જ તે શબ્દનો તે પદાર્થમાં પ્રયોગ કરશે; ક્રિયાના અભાવમાં તે શબ્દને તે પદાર્થ માટે અપ્રયોજ્ય કહેશે”. આ નયના મતે દરેક શબ્દ ક્રિયાશબ્દ છે

આ ઉદ્દેશ ત્રણ નય શબ્દપ્રધાન હોઈ ‘શબ્દ’નય કહેવાય છે આમ સાત નયો આપણે સંક્ષેપમાં જોવા નૈગમનો વિષય સત અને અસત જન્મે છે કેમકે એ જન્મે સંકલ્પ-કલ્પનાના વિષય છે. એના કલ્પાં, દેવલ સતને જ વિષય કરનાર સંશ્લેષ નય અલ્પવિષયવાળો છે અંશકના ટુકડાઓને બિવહાર બાણે છે સ્વરૂપાંથી અનુમત પાડે-

છે. ઋણુસૂત્ર કરતાં 'શબ્દ' નયો ઉત્તરોત્તર પાતળા (મૂક્ષમવિપયના) છે. આમ નયો ઉત્તરોત્તર મૂક્ષમ થતા બન્ય છે. શરૂના ત્રણ 'સ્થૂત' હોય વધુ સામાન્યગામી છે; અને ઋણુસૂત્ર બન, ભવિષ્યનો ઇન્કાર કરી માત્ર વર્તમાનનો બ્રાહ્મક હોવાથી 'વિશેષ'ગામીરૂપે સ્પષ્ટ ખ્યાલમાં આવી શકે છે, તેમ જ એની પછીના ત્રણ નયો પણ સૂક્ષ્મ થતા જતા હોય અધિક વિશેષગામી છે. સામાન્ય અને વિશેષ જાને એક વસ્તુની અવિભાજ્ય જાણુઓ છે અને પરસ્પર મુમસ્મદ્ધ છે, માટે વાસ્તવમાં બધા નયો સામાન્યવિશેષો-ભયગામી કહી શકાવા છતાં જે જેટલો-વિશેષગામી કરતાં-વધુ સામાન્યગામી હોય તે 'દ્રવ્યાર્થિક' નયની શ્રેણીમાં ગણાય; અને જે જેટલો-સામાન્યગામી કરતાં-વધુ વિશેષગામી હોય તે 'પર્યાયાર્થિક' નયમાં મનાય કેમકે પ્રાધાન્યેન વ્યવદેશા ભવન્તિ [પ્રાધાન્યને-મુખ્યતાને અનુલક્ષીને કથન થાય છે].

નયો પ્રમાણુસિદ્ધ દ્રવ્યપર્યાયરૂપ અનંકધર્મરૂપક પદાર્થને વિભક્ત કરી પ્રવર્તે છે એના મુખ્ય બે ભેદો: દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક સાત નયો પૈકી પહેલા ત્રણ દ્રવ્યાર્થિક અને છેલ્લા ચાર પર્યાયાર્થિક ગણાય છે.

દ્રવ્યાર્થિક નય પર્યાયાર્થિક નયના વિષયભૂત ભેદને જોણુરૂપે રાખી પોતાના વિષયભૂત અભેદનો જ વ્યવહાર ધર્મિગદિના ભેદે અર્થભેદ માનવાના કારણે 'શબ્દ' નય ઋણુસૂત્ર કરતાં પાતળો છે અને 'શબ્દ' નય કરતાં એની પછીના બે નયોનું ઉત્તરોત્તર પાતળાપણું સ્પષ્ટ છે.

કરે છે. જેમકે, દ્રવ્યાર્થિક નયથી (દ્રવ્યમામાન્યતા અભિપ્રાયથી) એમ કહેવામાં આવે કે 'સુવર્ણ લાવ!'. તો લાવનાર, સુવર્ણના કટક, કુડલ, કંદોરો, દોઝે વગેરેમાંથી કોઈ પણ આભૂષણ મગાવનારની પાસે રજૂ કરે તો સુવર્ણ-દ્રવ્ય મગાવ્યાની આશા એણે ગતવી ગણાશે કેમકે સુવર્ણનાં કટક, કુડલ વગેરે પૈકી કોઈ પણ આભૂષણ સુવર્ણ-દ્રવ્ય જ છે; એમાંનું કોઈ રજૂ કરવાથી-આજ્ઞામુજબ-સુવર્ણ જ રજૂ થયું ગણાય.

પર્યાયાર્થિક નય દ્રવ્યાર્થિક નયના વિપયભૂત અભેદને ગોણરૂપે નાખી પોતાના વિપયભૂત ભેદનો જ વ્યવહાર કરે છે જેમકે પર્યાયાર્થિક નયથી (પર્યાયના અભિપ્રાયથી) કહેવામાં આવ્યું હોય કે 'કુડલ લાવ!', તો લાવનાર, કટક, કંદણ આદિ બીજાં કોઈ આભૂષણ ન લેતાં ફક્ત કુડલ જ લઈને મગાવનારની પાસે રજૂ કરશે કાન્ય કે કટક, કંદણ, કંઠી વગેરે બધા નીવર્ણ આભૂષણોમાં સુવર્ણ એક હોવા છતાં સુવર્ણના તે બધા પર્યાયો એકબીજાથી ભિન્નભિન્ન છે માટે સુવર્ણનાં જો કોઈ જાન પર્યાય મંગાળો હોય તો તે જ રજૂ કરવાથી તે આજ્ઞા ગતવી ગણાય.

આ ઉપરથી દ્રવ્યાર્થિક નયના અભિપ્રાયે સુવર્ણ એક જ છે અને પર્યાયાર્થિક નયના અભિપ્રાયે અનેક, -સુવર્ણના પર્યાયો નોખા નોખા હોવાથી. અને એમાંથી એક-અનેકને આશ્રીન મસબંગી આવે આમ, એકત્વ-અનેકત્વ અન્યત્ર સર્વત્ર ઘટાવી ગકાય.

સૂક્ષ્મતાથી જોઈએ તો મુખ્યત્વેન જ પ્રકારની જ દૃષ્ટિ કામ કરે છે: અભેદદૃષ્ટિ અને ભેદદૃષ્ટિ. દ્રવ્યાર્થિક નય અભેદ-દૃષ્ટિ પર અને પર્યાયાર્થિક નય ભેદદૃષ્ટિ પર છે. 'નૈગમ' આદિ નયો, અભેદગ્રાહી તથા ભેદગ્રાહી એવા-મૂલજૂત-આ જ નયોનો જ વિસ્તાર છે. સિદ્ધસેન દિવાકરે અભેદસંકલ્પી નૈગમને સંગ્રહમાં તથા ભેદસંકલ્પી નૈગમને વ્યવહારમાં સમાવિષ્ટ કરી નૈગમને પૃથક્ નય માન્યો નથી. એમના અભિપ્રાયે સંગ્રહાદિ છ નય છે.

હવે નયાભાસ (દુર્નય) પશ્ચુ જોઈ લઈએ

ધર્મ-ધર્મી, શુષ્ક-શુષ્કી વગેરેના એકોન્ત ભેદ માનતો મત-કેવલ ભેદની જાણ સ્વીકારી અભેદને તિરસ્કારનાર મત-નૈગમાભાસ છે. આના ઉદાહરણમાં નૈયાયિક-વૈશેષિક દર્શનને મૂકવામાં આવે છે.

સંગ્રહનયના પરસંગ્રહ તથા અપરસંગ્રહ એમ જ ભેદો હોઈ, સમગ્ર વિશ્વ સત્ત્વે એક છે એમ માત્ર સત્ત્વે શુદ્ધ દ્રવ્ય માનતો પરસંગ્રહ સમગ્ર વિશેષો તરફ ઉદાસીન રહે છે; પણ ઉદાસીન ન રહેતાં જો વિશેષોનો ઇન્કાર કરે તો તે પરસંગ્રહાભાસ જની જાય છે.

જીવ, પુદ્ગલ, કાળ વગેરે દ્રવ્યોને દ્રવ્યત્વરૂપે એક માનતો અપરસંગ્રહ તેમના વિશેષો તરફ ઉપેક્ષા ધરે છે; પણ ઉપેક્ષા ન ધરતાં જો વિશેષોનો ઇન્કાર કરે તો તે અપરસંગ્રહાભાસ જની જાય છે.

સંગ્રહાભાસના ઉદાહરણમાં સાંખ્યદર્શન તથા અદ્વૈત-
વાદનાં દર્શનોને મૂકવામાં આવે છે .

સંગ્રહના વિષયભૂત - સત્ તત્ત્વનું 'જે સત્ તે દ્રવ્ય
અથવા પર્યાય; જે દ્રવ્ય તે જીવાદિ અનેક પ્રકારનું; જે જીવ
તે મુક્ત તથા સંસારી' ઇત્યાદિ પ્રકારે વિભજન-વિશ્લેષણ
(વિભાગશઃ વિવેચન) કરનાર વ્યવહાર નય છે; પણ જ્યારે
એ દ્રવ્ય-પર્યાયનો વિભાગને અપારમાર્થિક (જોડા) કહી
નાખે (કેવલ ભેદગામી જાની 'એભેદને વખોડી કાઢે) ત્યારે
વ્યવહારાભાસ જાણે છે વ્યવહારાભાસના ઉદાહરણમાં ઓર્વાક
દર્શનને મૂકવામાં આવે છે.

ઋણસૂત્ર માત્ર વર્તમાન ક્ષણના પર્યાયને સ્વીકારે છે,
જ્યારે એ દ્રવ્ય-પર્યાયના સમ્યગ્ન્યનો-સ્થાયી દ્રવ્યનો સર્વથા
અપલાપ કરે ત્યારે ઋણસૂત્રાભાસ જાની જાય. ઋણદર્શન,
પ્રતિક્ષણ વિનશ્વર પર્યાયોને જ વાસ્તવિકતાના માનનાર અને
એમના (એ પર્યાયોના) આધારભૂત ત્રિકાલસ્થાયી દ્રવ્યનો
ઇન્કાર કરનાર દર્શન તરીકે ગણાયું છે; એણે કોઈ દર્શન
ઋણસૂત્રાભાસના ઉદાહરણમાં ગતાવવામાં આવે છે.

કાલ, કારક, લિંગ વગેરેના ભેદે શબ્દના અર્થભેદનું જ
એકાન્તે મમર્થન કરે તે શબ્દાભાસ. જ્ઞાતાગ્રપ્રયુક્તા
અને વર્તમાનકાળપ્રયુક્તા 'રાજગૃહ' એકાન્તે જુદું જ
'રાજગૃહ' જણાવે છે એમ માનવું એ શબ્દાભાસનું ઉદાહરણ
એ જ પ્રમાણે, પર્યાયશબ્દોનો એકાન્તે જુદો જુદો જ અર્થ
માનવાનો આશ્રય રાખવો એ સમવિરૂદ્ધાભાસ એ
નય, શબ્દાર્થરૂપ પદાર્થ શબ્દની પ્રવૃત્તિ-નિર્ણિ

(શબ્દમાથી નિકળતી) ક્રિયામાં પરિણત હોય ત્યારે તે વખતે તે શબ્દ તે અર્થને કહી શકે છે એવા મતનો છે. પણ એ મતને જ એકાન્તે પકડી રાખે-રાખ સૂતો હોય ત્યારે તે રાખ કે નૃપ કહેવાય જ નહિ એમ એકાન્તે વિધાન કરે-તો એ એવંભૂતાભાસ બને.

અત્યારમુખીના વિવેચન ઉપરથી જાણી શક્યા, છીએ કે સ્યાદ્વાદ અથવા અનેકાન્તદૃષ્ટિ એક વસ્તુમાં વિવિધ ધર્મોના સમૂહ જુઓ છે, નિરૂપે છે; અને, નય તે ધર્મોમાંથી કોઈ એક ધર્મના મુખ્યપણે કથન-વ્યવહાર કરે છે, સ્યાદ્વાદ 'સકલાદેશ' કહેવાય છે-એટલા માટે કે તે એક ધર્મ દ્વારા આખી એક વસ્તુને 'સકલ' (આખંડ) રૂપે ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે નય 'વિકલાદેશ' કહેવાય છે-એટલા માટે કે તે વસ્તુને વિકલરૂપે અર્થાત્ અંશતઃ [વસ્તુનાં એક દેશનું-એક ધર્મનું] કથન કરે છે. સ્યાદ્વાદ અર્થાત્ સકલાદેશ (પ્રમાણ-વાક્ય) અનેકાન્તાત્મક (અનેકધર્માત્મક) વસ્તુને જણાવે છે, જેમકે 'જીવ' કહેવાથી જ્ઞાન-દેશનાંદિ અસાધારણ-શુભવાળા, મત્વ-પ્રમેયત્વાદિ સાધારણ ધર્મવાળા અને અમૂર્તત્વ, અમખ્યપ્રદંશિત્વ વગેરે સાધારણ સાધારણ ધર્મવાળા જીવનો અખંડ રૂપે જોધ થાય છે એમાં જીવના બધા ધર્મો એક (અભિન્ન) રૂપે ગૃહીત થતા હોઈ ગૌણમુખ્યભાવની વિવક્ષા અન્તર્લીન થઈ જાય છે. વિકલાદેશ-નય-વસ્તુનાં એક ધર્મનું મુખ્યતથા કથન કરે છે જેમકે 'ચેતન જીવ' અથવા 'જ્ઞાતા જીવ' એમ કહેવાથી જીવના ચૈતન્ય કે જ્ઞાન શુભનો મુખ્યત્વેન જોધ થાય છે અને જોધ ધર્મો ગૌણરૂપે અન્તર્ગત રહે છે.

‘પ્રમાણુ’-બોધનો ઉદ્દેશ ‘સ્યાત’ (કથંચિત્) સત’
અથવા, ‘સ્યાત્ સત જ’ એવા પ્રકારનો છે એમાં ‘સ્યાત’નો
પ્રયોગ, એટલા માટે છે કે, બીજા પશુ-ધર્મો સાપેક્ષ રીતે
ધ્વનિત કે સૂચિત થાય, ‘સ્યાત’ મૂકવાથી, એ કથન
આદવાદ અને છે નયનો ઉદ્દેશ ‘સત’ એ પ્રકારનો છે.
કારણ કે એ સ્વાભિમત ધર્મને જે કથે છે સ્વાભિમત
ધર્મથી ભિન્ન ધર્મની પંચાતમાં એ પડના નથી પરંતુ
જે, સ્વાભિમત ધર્મના મમર્થન સાથે, ઇતર ધર્મનો નિષેધ
કરે તે, નય નહિ, પણ દુર્નય છે એનો. ઉદ્દેશ ‘સત જ’
એમ, એકાન્ત (નિરપેક્ષ, એકાન્ત) - નિર્ધારણરૂપ છે. નય
થાને દુર્નય એ જ, વચ્ચેના આ નિર્ધારણરૂપ છે.
જેમ, અવધારણ વગરનો ધર્મનિર્દેશ નય છે, - જેમ
કે ‘સત’, તેમ, એકાન્તનું અવધારણ પણ સાપેક્ષ હોય તો
નય છે, - જેમકે ‘સ્યાત્ સત જ’ આ વાક્યમાં ‘જ’ મૂક્યો
હોવાથી મત્વ (અસ્તિત્વ) સાવધારણ છે, પણ તે સાપેક્ષ છે
એ સાપેક્ષતો ‘સ્યાત’ના પ્રયોગ કે અધ્યાહાની જાણી શકાય
છે. એ જ પ્રમાણે, ‘ઘટ અનિત્ય છે’ એ અવધારણ
વગરનો ધર્મનિર્દેશ જેમ નય છે, તેમ, ‘ઘટ કથંચિત્
અનિત્ય જ છે’ એવો સાવધારણ નિર્દેશ પણ સાપેક્ષ હોઈ
નય છે, દુર્નય નહિ*.

*સદેવ, સત્, સ્યાત્સદિતિ ત્રિધાર્થો મીયેત્ દુર્નીતિ-નય-
પ્રમાણે : । (હં ચન્દ્ર-અવયોગ-અવરૂઢિકા, ૨૧, ૨૮).

‘અનેકાન્તોઽન્યનેકાન્તઃ પ્રમાણનયસાધનઃ ।

અનેકાન્ત-પ્રમાણાન્તે તદેકાન્તોઽર્પિતાન્નયાત્ ॥૧૦૩॥

[અવશ્યમ્તોત્ર સ્વામી શ્રીમમ્]

નયવાદ આંશિકજ્ઞાનવાદ છે; તે અંશજ્ઞાનને અંશ-જ્ઞાન જ ગણે છે એ સાપેક્ષ એકાન્તવાદ સમ્યક્ એકાન્તવાદ છે એવા એકાન્તવાદોનો સુયોજિત હાર તે અનેકાન્તવાદ છે.

દિવાકર શ્રીમદ્ધસેનની સન્મતિતર્કની

મહં મિચ્છાદંસણસમૂહમદ્વસસ્સ અમયસારસ્સ ।

જિણવયણસ્સ મગવઓ સંધિગ્ગસુદાહિગમ્મસ્સ ॥

આ ૬૬ મી ગાથામા જિનવચનને મિથ્યાદર્શનોના સમૂહરૂપ જણાવવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ અનેકાન્તપૂત જિનવાણી સમન્વિત જનેતાં મિથ્યાદર્શનોનો સમુચ્ચય છે મતલબ એ કે, પ્રત્યેક મિથ્યાદર્શનને આંશિક જ્ઞાન તરીકે ગણીને તેમના સમુચ્ચયને જિનવચન કહેવામાં આવ્યું છે. મિથ્યાદર્શનને (તેના વાસ્તવિક અર્થમાં) અંશજ્ઞાન તરીકે સમજવામાં આવતાં તેનું મિથ્યાપણું ટળી જાય છે જેને મિથ્યાદર્શન કહેવામાં આવે છે તેમાં આંશિક સત્ય સમાયેલું છે એ વાત ભૂલવા જેવી નથી “પહોદર્શન જિનઅ ગ ભણીજે” એ આનન્દધનનો ઉદ્દગાર પણ એ જ જણાવે છે.

અગાઉ આપેલ હાથીના ઉદાહરણ પર વિચાર કરી શકીએ છીએ કે, આખો હાથી ત્યારે સમન્તથ ત્યારે એક હાથી વસ્તુ પૂરી સમન્તથ ગણાય, પણ તેના એક એક અવયવને હાથી સમજવામાં આવે એ કંઈ હાથી સમન્તથો ન કહેવાય, પણ હાથીનો એક એક અંશ જ સમન્તથો કહેવાય હાથીના એક એક અંશને હાથી માનનારા (પેલા આંધળા) કેવા થેલા હતા? અને એટલે જ હાથીના

એક એક અવયવને હાથી માની આપસમાં ઝઘડવા, લાગ્યા જગતમાં સર્વત્ર મોટે ભાગે આવું જાણે છે એક એક જાણુની અધૂરી વાતને પકડી કમસમજ માણસો લહે છે અજ્ઞાનનું (દુરાગ્રહયુક્ત અપૂર્ણજ્ઞાનનું) કામ જ લડાવવાનું છે

જેમ, હાથીના એક એક અવયવમાં નહિ, પણ તેના સઘળા અવયવોમાં હાથી જણાય, તેમ વસ્તુની એક જ જાણુ નહિ, પણ તેની સંબંધિત વિવિધ જાણુઓ માલૂમ થાય ત્યારે વસ્તુ પૂરી જણાઈ કહેવાય 'અર્થાત્ હાથીના સઘળા અવયવોમાં હાથી જાણવો એ જેમ હાથી વિષેની પૂરી સમજ કહેવાય, તેમ વસ્તુને જોના લિન્નલિન્ન સ્વરૂપોમાં જાણવી, એની લિન્નલિન્ન જાણતોમાં સમજવી એ વસ્તુ વિષેની પૂરી સમજ કહેવાય મતલબ કે વસ્તુની એક એક નહિ, પણ સંબંધિત અનેક જાણુઓ જાણવામાં વસ્તુનું પૂરું જ્ઞાન સમાયું છે. જડ કે ચેતન તત્ત્વની અનેક જાણુઓ રીતસર સમજવામાં આવે તો, દાર્શનિકોમાં, હાથીના એક એક અંગને પકડી લડનારા પેલા લોકો જેવી લડાઈ થાય ખરી ?

વ્યવહારમાં તો સમય ઉપર સમય-મંજોગ અનુસાર પ્રાયઃ કોઈ એકાધ માર્ગ અદ્વષ્ટ કરી લેવો પડે છે (અદ્વષ્ટ કરી લેવામાં અનુકૂલતા રહે છે) નયદૃષ્ટિ વ્યાવહારિક ઉપયોગની વસ્તુ હોઈ જે વખતે જે માર્ગ અનુકૂલ તથા હિતકર લાગે તે માર્ગની દૃષ્ટિ (નયદૃષ્ટિ) અનેકાન્ત-રત્નકોષમાંથી પકડી લેવાની રહે છે

‘સ્થાદ્વાદ’ યા ‘અનેકાન્તવાદ’ એ એક એવી વિશાળ દૃષ્ટિ છે, જે વસ્તુનું લિન્ન લિન્ન દૃષ્ટિકોણોથી-જુદી જુદી

જાણુઓથી અવલોકન કરે છે. આ વિશાલ અને વ્યાપક દૃષ્ટિના અવલોકને એકદૃષ્ટિબદ્ધ વિચારો સંકુચિત (અધૂરા) પુરવાર થાય છે અને લિન્નલિન્નદૃષ્ટિબિન્દુસંગત લિન્નલિન્ન (વિરુદ્ધ દેખાતા) વિચારો પણ માલામાં-મોક્ષિકોની જેમ સમન્વિત બની જાય છે. અનેકાન્તવાદ, 'માટે જ, વસ્તુતઃ સમન્વય-કલા હોય સમન્વયવાદ છે, જેનું પરિણામ, અધૂરી દૃષ્ટિઓથી જિપજતા કલહોને, ચમાવી સામ્યવાદ (સમવાદ-સમભાવ)ના સર્જનમાં આવે છે. કેમકે એક દૃષ્ટિના આધાર પર એક જાણુનો મત ધરાવનાર જ્યારે સંખી દૃષ્ટિનો ખ્યાલ પામે છે ત્યારે તેનો એક જાણુનો અનુચિત જલ્લ અને એ વિષેની તકરાર મટી જાય છે. અવશ્ય, એકબીજાનાં માનસને સમાહિત બનાવી પરસ્પર મીઠાશવાળાં બનાવવામાં વ્યાપક જ્ઞાનની જરૂર છે, અને તે, વ્યાપક દૃષ્ટિ પૂરું પાડે છે, જે દૃષ્ટિને, જૈનદર્શનમાં, 'અનેકાન્તદૃષ્ટિ' કહેવામાં આવે છે

એકાદ ઉદાહરણ લઈ કંઈક વિચાર કરીએ

એક સમ્પ્રદાય કહે છે કે જગત્કર્તા ઇશ્વર છે; બીજો કહે છે કે જગત્કર્તા ઇશ્વર નથી અથવા 'ઇશ્વર જગત્કર્તા નથી. નિઃસન્દેહ, આ બંનેમાંથી કોઈ એક અસત્ય છે, પણ સમજવાની ગાળત એ છે કે આ બંને વાદોનું લક્ષ્ય શું છે? ઇશ્વરકર્તૃત્વવાદી કહે છે કે જો તમે પાપ કરશો તો ઇશ્વર તમને હંડ દેશે, નરકમાં મોકલશે; જો તમે પુણ્ય કરશો તો તે ખુશ થશે; તમને સુખ દેશે, સ્વર્ગમાં મોકલશે. ઇશ્વરકર્તૃત્વવિરોધી જૈન વગેરે કહેશે કે જો તમે પાપ કરશો તો અશુભ કર્મોને પાંધશો. ખાધેલા અપચ્ચ ભોજનની

જેમ એનું (અશુભ કર્મનું) દુ.ખરૂપ ફળ તમને મળશે, તમારે ખુરી ગતિમાનજવું પડશે જો તમે પુણ્ય કરશો તો તમે શુભ કર્મનું ઉપાર્જન કરશો; ખાધેલા પથ્ય ભોજનની જેમ એ (શુભ કર્મ) તમને સુખદાયક થશે એક ધર્મ-સમપ્રદાય માણસોને ઇશ્વરકર્તૃત્વવાદી જનાવી જે કામ કરાવવા ચાહે છે, તે જ કામ બીજો ધર્મ-સમપ્રદાય તેમને ઇશ્વરકર્તૃત્વ-મતના વિરોધી જનાવી કરાવવા ઇચ્છે છે આમા જોવું જોઈએ કે ધર્મમા (ધર્મના મુદ્દામા) ભિન્નતા આવી? ના ભિન્નતા એના સાધનોમાં આવી માટે આ ભિન્નતા વિરોધકાન્ક શા માટે થવી જોઈએ? વિરોધ ત્યા હોઈ શકે, જ્યા જાનનેના ઉદ્દેશ્ય એકબીજાની વિરુદ્ધ હોય પણ અહીં (ઉપરના વક્તવ્યમા) જાનનેના ઉદ્દેશ્ય એક જ છે, માટે વિરુદ્ધતા ન જોઈ શકાય ઇશ્વરકર્તૃત્વવાદને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી અત્યંત માનીએ, તોયે એ અધર્મ (અધર્મપ્રેરક) ન કહી શકાય બુદ્ધિ કળતા ભાવુકતા જેમની વધારે છે તેઓને ઇશ્વરકર્તૃત્વવાદ અધિક પ્રિય અને ઉપયોગી લાગે છે તેઓ એમ વિચારતા લાગે છે કે ઇશ્વરના ભરોસે જણ છોડી દેવાથી નિશ્ચિન્ત થઈ શકાય છે એથી કર્તૃત્વનો અહ કાર, પેદા થનો નથી પુણ્ય-પાપનો વિચાર રહે છે જેમની બુદ્ધિ અધિક વિકસિત છે તેઓ ઇશ્વરકર્તૃત્વને તર્કસિદ્ધ નહોવાથી માનતા નથી તેઓ એમ સમજે છે કે ઇશ્વરને કર્તા ન માનતા સ્વાવલમ્બી જનવું, આત્મભજન અને નિજપુરુષાર્થને ખિલ-વવામા જાતરૂ રહેવું આવશ્યક છે ઇશ્વરને ખુશ કરવાની ભોળી ભક્તિ અને ભોળી કોશિશ કરવાને બદલે કર્તવ્ય-

સાધનમાં પ્રગતિમાન જાનવા પ્રયત્નશાલી થઈ જોજી કર્તા છે તેઓ એમ સમજે છે કે અમારા પાપોને માફ કરનાર કોઈ નથી એ વિચારે અને પાપાચરણથી ડરીએ છીએ

જોઈ શકાયું કે જેમણે ઇશ્વરકર્તૃત્વને માન્યું છે તેમણે પણ એ જ મારે એ માન્યું છે કે માણસ પાપ ન કરે; જેમણે ઇશ્વરકર્તૃત્વને માન્યું નથી તેમની એ માન્યતાનો સાર પણ એ જ અર્થમાં પરિણમે છે કે માણસ પાપ ન કરે જાનેનું લક્ષ્ય એક છે પ્રાણીઓ સદાચરણી થઈ સુખી બને એ જ જાનેનો ઉદ્દેશ છે

આ પ્રમાણે, અદ્વૈતવાદ, જેનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે, જગતનું મૂળ તત્ત્વ એક છે, એમ કહે છે કે દ્વૈત-ભાવના મ સારનું કારણ છે અદ્વૈતની ભાવનાવાળો આ મારો સ્વાર્થ, એ બીજાનો સ્વાર્થ એવા સંકુચિત વિચાર નથી રાખતો એ તો જગતના હિતમાં પોતાનું હિત સમજે છે જે વૈયક્તિક સ્વાર્થ પાછળ માણસો નાનાવિધ પાપ કરે છે એ વૈયક્તિક સ્વાર્થ એની દૃષ્ટિમાં નહિ રહે અને અત એવ એ નિષ્પાપ જાનને દ્વૈતવાદી કહેશે કે, મૂળ તત્ત્વ બે છે હું આત્મા છું અને મારી સાથે લાગેલું પરતત્ત્વ-જડતત્ત્વ-પુદ્ગલતત્ત્વ બુદ્ધ છે હું ચૈતન્યતત્ત્વ હોવા છતાં મૂર્ખા જાની પરતત્ત્વ-જડતત્ત્વના કારણે મારા સમાનધર્મી અન્ય ચૈતન્ય તત્ત્વો (જીવો) માથેના વ્યવહારમાં પ્રામાણિક ન રહેતાં અનીતિ-અન્યાયભરેલું વર્તન ચલાવે છે તે મારે મારે યોગ્ય નથી હું જડતત્ત્વના કલુષિત મોહજન્મનમાં પડી

જડતત્ત્વની-ગુલામી-સ્વીકારી-દુઃખી થાઉં છું-અને અન્યને
દુઃખી કરું છું. માટે આ મોહના બન્ધનને મારે તોડવું જોઈએ.

અનેકાન્ત વિષયમાં મારી ‘અનેકાન્ત-વિમુત્તિ’-
[દાત્રિશિક્ષા] ના કેટલાક સ્લોકો પણ અહીં રજૂ કરી દઉં:—
ઐતં યથાર્થં જગ-ચેતનાભ્યામઐતમપ્યાત્મવિકાસદષ્ટયા ।

इत्थं द्वयं तत् पदु सङ्गमय्य शान्तस्त्वया तारक ! तद्विरोधः
॥૯॥

જગત્ જડ અને ચેતન એમ બે તત્ત્વરૂપ હોઈ
‘ઐતવાદ’ યથાર્થ છે, તેમ જ આરાધ્ય તત્ત્વ એકમાત્ર
આત્મતત્ત્વ હોઈ, તેના (આત્માના) વિકાસસાધનની
દૃષ્ટિએ [તેની વિકાસસાધના પર ભાર મૂકવા માટે]
‘અઐતવાદ’નો નિર્દેશ પણ યથાર્થ છે આમ, એ બંનેની
કુશલ સંગતિ કરીને, હે તારક પ્રભુ ! એમનો વિરોધ તે
શાન્ત કરી દીધો છે ૯

एकात्मवादे हि समात्मवादः स सर्वभूतैः समभाववादः ।

इत्थं सुधीर्भाषयति श्रितोऽपि नानात्मवाद् परमार्थसिद्धम् ॥१०॥

મુક્તસ્ય ભૂયો ॥ મવાવતારો મુક્તિવ્યવસ્થા ન મવાવતારે ।
 ઉત્કૃષ્ટજન્માન ઉદારકાર્યમદ્વાવતારા ઉદિતા મદ્વાન્તઃ ॥૧૧॥

મુક્તિ પામ્યા પછી મુક્ત આત્માનું પુનઃ સંસારમાં
 અવતરણ થતું નથી સંસારમાં એનું પુનઃ અવતરણ માનવામાં
 મુક્તિની વ્યવસ્થા રહેશે નહિ. અતઃ એ પ્રકારને
 ‘અવતારવાદ’ । મુક્તિમુક્ત નથી મહાન્ પુરુષોનો જન્મ
 મહાન્ કાર્ય કરવા વડે મહાન્ ગણાય છે, અને એથી જ,
 ‘અવતાર’નો અર્થ ‘જન્મ’ હોઈ તેઓ ‘અવતારી’ કે મહાન્
 અવતારી ગણાય છે ૧૧

સોપાધિરાત્મા જગતિ પ્રવૃત્તોઽનુપાધિરાત્મા ન થદ્દેહપાધિમ્ ।
 પદ્યં હિ કર્તૃત્વમકર્તૃતાં પાધિત્યોદ્મચન્તઃ કલહા વ્યપેયુઃ ॥૧૨॥

ઉપાધિવાળો આત્મા જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. ઉપાધિ-
 મુક્ત શુદ્ધ (સચ્ચિદાનન્દમય) આત્માને-પરમ આત્માને
 ઉપાધિ ઉઠાવવાપણું હોય નહિ. આમ, કર્તૃત્વ અને
 અકર્તૃત્વવાદને અંગે બિભાધના કલહો શેષી જાય છે. ૧૨

સાકારમાયે સશરીરતાયાં નિરાકૃતિત્વે ચ વિદેહતાયામ્ ।
 સજ્જ્ઞમાને પરમેશ્વરસ્ય વિરોધમાયોઽનવકાશ પચ ॥૧૩॥

પરમાત્માનું શરીરધારી અવસ્થામાં સાકારપણું અને
 વિદેહ, દશામાં નિરાકારપણું એમ જન્મે સંગત હોવાથી
 એમાં વિરોધને અવકાશ નથી. ૧૩

શરીરમાનોઽસ્તિ શરીરધારી વિમુઃ પુનર્જાનવિમુત્વયોગાત્ ।
 इत्थं बुधोऽर्चमव वैमघस्य समन्वयं । सत्कुरुते त्वदीयम् ॥૧૪॥

‘‘શરીરધારી આત્માગત્વશરીરપ્રમાણ છે; અને જ્યારે
એ વ્યાપક જ્ઞાન-શક્તિના પ્રકાશથી પ્રકાશમાન બને છે
ત્યારે એ જ્ઞાનની વિભુતાની દૃષ્ટિએ વિભુ પણ છે. આમ,
તારા બતાવેલા વિભુત્વ અને અવિભુત્વના સમન્વયને સુર
જન સત્કારે છે. ૧૪

જગત્ સમગ્રં ચલુ સારહીનમિતિ પ્રવુદ્ધો નિજગાદ શૂન્યમ્ ।
વિનશ્ચરં ચ ક્ષણિકં તદેવં જ્ઞાત્વાઽઽશયં કઃ કુન્તાં વિરોધમ્ ?

૧૫

સમગ્ર જગત્ અસાર છે એમ સમજનારે એને ‘શૂન્ય’
કહ્યું; અને, એને વિનશ્ચર સમજનારે ‘ક્ષણિક’ જણાવ્યું. આ
દૃષ્ટિએ ‘શૂન્યવાદ’ અને ‘ક્ષણિકવાદ’ને સમજવામાં આવે
તા કોણ વિરોધ કરે તેમ છે? ૧૫

શ્વેતાશ્વરા દિગ્વસનાશ્ચ હન્ત ! કથં મિથઃ સ્યુઃ કલહાયમાનાઃ ?
આધિત્ય નગ્નેતરમાયમૂર્મિ ભવત્યનેકાન્તધુરન્ધરત્યે ॥૧૬॥

શ્વેતાશ્વરા અને દિગ્વસનાશ્ચ બન્ને અનેકાન્તવાદના
ધુરન્ધર છે (અનેકાન્તવાદનો જોશીલો પ્રચાર કરનાર છે),
છતાં, નગ્નતા અને અનગ્નતાની બાબત પર પરસ્પર કલહ
કેમ કરના હશે? ૧૬

કપાયમુક્તાવગત્ય મુક્તિં વુદ્ધ્વાઽપ્યનાસક્તિ-સમર્થયોગમ્ ।
જ્ઞાત્વા પ્રમં સાવનસંશયં ચ કો નામ નિન્દિપ્યતિ ઘસ્રવાદમ્ ?

૧૭
કપાયો (કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ)થી મુક્તિ; જ્ઞાત્વા
પછી, ‘અનાસક્તિ’ યોગના સામર્થ્યને જ્ઞાત્વા પાશ્વ પાતી

અને સાધનવિધિનું કમિકપાયું સમજ્યા પછી કેણુ 'વસ્ત્રવાદ' ને વળોડશે ? કેણુ, સાધુ નક્કજ હોયો જોઇએ એવું એકાન્ત સમર્થન કરશે ? ૧૭

ન મુક્તિસંસાધનયોગમાર્ગો વસ્ત્રાદ્ વિના ન્યૂનદશો यदि स्यात् ।
मग्नो विमुच्येत कथं न तर्हि ? सतामनेकान्त-विचारणेयम् ॥૧૮॥

મુક્તિલાભ । સાધનનું જે યોગમાર્ગ છે તેમાં જે વસ્ત્ર વગરે ખાંચી ન આવતી હોય તે નર્ગની મુક્તિ કેમ ન થાય ? આ પ્રમાણે સુશની વિચારણા અનેકાન્તપૂત હોય ૧૮

सद्भायना जाग्रति मूर्तियोगाद्, उपासकास्तां तत आश्रयन्ति ।
योगाप्रमत्त-स्थिरमानसानामाचदयकः स्यान्नहि मूर्तियोगः ॥૨૨॥

ભગવાનની મૂર્તિનો આશ્રય લેવાથી મદ્ભાવના જાગૃત્ થાય છે, માટે ઉપાસકો તેનો આશ્રય લે છે યોગની અપ્રમત્ત દશામાં સ્થિર-મનાઓને મૂર્તિયોગ જરૂરી ન હોય ૨૨

सद्भायनोद्भायनसाधनानां मूर्त्यात्मकं सत्त्वधिकं य एकम् ।
अयेद् यथाशक्ति विवेकयुक्तं करोति तैवानुचितं स किञ्चित् ॥૨૩॥

મદ્ભાવનાને ભગરિત કરવાનાં સાધનોમાં એક વધુ સાધન મૂર્તિયોગ પણ છે; તેનો જે યથાશક્તિ વિવેકયુક્ત આશ્રય લે છે તે જુ કંઈ ગેરવાજબી કરે છે ? નહિ જ ૨૩

कपायरोधाय हि मूर्तियोगः समाश्रयंस्तं तमनाश्रयद्भिः ।
सार्धं विरोधावरणं बहेच्चेत् कृतस्तदा तस्य न सार्धकः स्यात् ? ॥૨૪॥

‘ભૂતિયોગ કથાયોને ગમાવવા’ માટે છે તેનો આશ્રય લેનાર તેનો આશ્રય નહિ લેનાર સાથે (તેનો આશ્રય ન લેવાના કાગળે) જો વિરોધભાવ ધાગણ કરે તો તેનું ભૂતિ-ઉપાયન કેમ સાર્થક થાય ? ૨૪

ન કર્મકાણ્ડાથયદુર્ગ્રહસ્યાંર્જનકાન્તદર્શો વૃદ્ધતેજ્વકાશમ્ ।
 સર્વાઃ ક્રિયાઃ શુદ્ધિભૂતઃ સુયોગાઃ શુભાવહાઃ, કોઽપ્ર સતાં
 વિરોધઃ ? ॥૨૫॥

અનેકાન્તદર્શી ક્રિયાજાડની યાગ્યતામાં દુરાચલ કે હઠવાદને અવકાશ આપતા નથી કોઈ પણ ક્રિયા જો શુદ્ધિવાળી હોય, જો મોં-મન-વચન-ક્રિયાની ચોખ્ખી શુદ્ધિ યા શુભ હોય તો તે કલ્યાણકર છે જો માં કયાં સંમંત્રુનો વિરોધ હોય ? ૨૫
 અનેકાન્તનો યાલ આપનો આ નીચેનો શ્લોક પિંછું દ્રષ્ટવી છે:—

‘ઉત્પદ્યતે હિ સાવસ્થો દેશકાલામયાન્ પ્રતિ ।
 યસ્યામકાર્યં કાર્યં સ્યાત્ કર્મ કાર્યં ચ વર્જયેત્ ॥૨૬॥’
 સદિમેય-પ્રત્યાર્થની દ્વાવિધિકાની ૧મા શ્લોક ઉપરની મહિત્યેભસગિની
 ‘આદ્વાયમ જરી’ દીકામાં આ (‘ઉત્પદ્યતે હિ ૨૬’) શ્લોક ॥
 આમાં પૂરું કહેવામાં આવ્યું છે કે, આવર્તેન મુગ્ધાને
 જોગને આગે ને, અવગ્રામાં જો ના અવગ્રા હોય તે જ જરૂર ને
 જ જોગમાં ખીજી અવસ્થા ન મને પથ જોને છૂં ન થતું અમો
 જાનની દાલતમાં ઉપયોગી છે, ત્યાં દ્વીપુદ્યાતુની દાલત
 જ્યારે જાણને જો અયોગ્ય છે દેશકાલામની અપેક્ષાએ અવગ્રા
 પથ દ્વિપાર્ત વગેરે મેઝે જોને કે મનનજ કે જો અવગ્રા
 અપદ્યનો ત્યાં જોગનો સંમત જોને, તે અવગ્રા
 અવગ્રામો તે જ જોગના અવગ્રા અવગ્રા પદે

(હારિશ્ચન્દ્ર સત્તાવીશમા અષ્ટકના પાત્રમા 'લોકની પ્રતિમા શ્રી જિનેશ્વર મુરિગે ઉચ્ચુત)

અર્થાત્—દેશ, કાલ અને રોગના કારણે ઝોવી અવસ્થા આવી પડે છે કે જ્યારે અકાર્ય કાર્ય જની જાય છે અને કાર્ય અકાર્ય જની જઈ ત્યાગી દેવું પડે છે.

આમાં અનેકાન્તદર્શનની છાપ છે. જેન 'આચાર' અંગ થોડા અધ્યયનના ખીજા ઉદ્દેશનો પ્રારંભ કરતાં જણાવે છે કે—

“જે આસવા તે પરિસ્સવા, જે પરિસ્સવા તે આસવા” ।

અર્થાત્—જે કર્મબન્ધનાં સ્થાન છે તે કર્મનિર્જરાનાં સ્થાન છે; અને જે કર્મનિર્જરાનાં સ્થાન છે તે કર્મબન્ધનાં સ્થાન છે.

અર્થાત્—જે કાર્ય (પ્રવૃત્તિ) અજ્ઞાની-અવિવેકીને કર્મબન્ધક થાય છે તે કાર્ય (પ્રવૃત્તિ) જ્ઞાનીને કર્મનિર્જરા- (કર્મનાશ)રૂપ થાય છે. એથી ઉલટું, જે કાર્ય (પ્રવૃત્તિ) જ્ઞાનીને કર્મનિર્જરા(કર્મનાશ)રૂપ થાય છે તે અજ્ઞાની-અવિવેકીને કર્મબન્ધકરૂપ થાય છે.

જાણત ઝોવી છે કે જ્ઞાની વિવેકી મનુષ્ય સામાન્ય નિયમ તરીકે જણાવેલી વાતોને હરેક પ્રસંગે વિચાર વિના વળગી રહેનો નથી, પણ જે તે પ્રસંગે દેશકાલાદિ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી પોતાને માટે શું કર્તવ્ય છે અને શું અકર્તવ્ય છે તે ઠરાવી તેને અનુસરીને પોતાનું વર્તન ચલાવે છે; ત્યારે અજ્ઞાની અવિવેકી જે તે વખતના સંજોગોને વિચારમાં લીધા વિના, સામાન્ય નિયમ તરીકે જે વાતોને કર્તવ્ય

અથવા અકર્તવ્ય તરીકે જણાવવામાં આવી હોય તેને આખો
મીચીને વળગી રહે છે અને પરિણામે ધર્મ આચરવાની
ખુદી છતાં ધર્મને ખદલે અધર્મ આચરી બેસે છે.

આ અનેકાંતદર્શિની વાન ધ્યાન પર લેવા યોગ્ય છે

અનેકાંતદર્શનની બાબતમાં સૂચવવાનું પ્રાપ્ત
થાય છે કે, જે પ્રવૃત્તિના ઔચિત્ય માટે વિવેકદૃષ્ટિનો
ટેકો ન હોય અને જેને વિવેક એકન્દરે અચોગ્ય
ઠરાવતો હોય તેને અનેકાંતનો ટેકો આપવો કે
સ્વાદ્વાદને સંગત કરવા અથવા અને અનેકાંતના
ઓઠા નીચે એને ઉચિત તથા આદરણીય ઠરાવવી
એ અનેકાંતવાદનો દુરુપયોગ છે, અને એની
મજાકે ઉડાવવા સરખું છે. બીજી બાજુ ઘટે છે કે
નહિ એની મીમાંસા કરવી અને ઘટતી હોય તો
તેનો યોગ્ય સમન્વય કરવો એ અનેકાંતવાદ છે.
વસ્તુની એક નહિ, પણ અનેક બાજુઓ જોવી
તપાસવી અને સંગત થઈ શકતી બાજુઓનો યોગ્ય
મેળ બેસાડવો એ અનેકાંતવાદનો અર્થ છે. પણ
જે બાબત ઘટતી ન હોય, અનુચિત હોય તે
બાબતને ઘટિત તથા હિચિત ઠરાવવી એ
બાલચેષ્ટા કહેવાય, એ રીતે તો અનેકાંતવાદ
'અધાધુધવાદ' બની જાય.

ન્યાત્મવાદીમાં પણ કંઈ એકાત્મવાદી છે, તેા બીજા
 નાનાત્મવાદી એ જ પ્રમાણે ઇશ્વરવાદનો મતમાં ધણી
 ભિન્નતાઓ છે આ બધાં મંતવ્યો એકબીજા સાથે ટકરાતાં
 રહે છે અને વાત્સર્યાનો વિષય જન્યા, ગ્રહે છે એમ છતા
 જગતની મામે એક તત્ત્વ મુનિસ્થિત છે, અને તે, બધા
 પ્રાણુધારીઓમાં સમગ્ર ઉવન્ત શરીરોમાં “હુ” નું વેદન-
 મ વેદન થાય છે ત એ સર્વાનુભવમિદ્ધ અને સર્વમાન્ય
 તત્ત્વનો આધાર પર “હુ” એને “હુ”વા “હા” નો ઉપદેશ
 સર્વગ્રાહી જન્યા છે “કંદુરમા” કંદુર કંદુરોલી “નાસ્તિક” મંસ્થા
 “પણુ” એ ઉપદેશને સ્વીકારે છે અને કર્તવ્ય માને છે એ
 ઉપદેશ એટલે સુધી માનેવર્મમૂંદગા વિસ્તરેલો છે કે બીજાના
 હિતના ભોગે પોતાનું હિત આપવું એ અંગીતિ છે, હાપ છે,
 પ્રોપ છે એમ માણે માત્રને મમતેયું છે, જામ મમતેયું છે
 “હુ” “હુ” નું “મ” કે “ન” બધા પ્રાણીઓમાં એકમજ્જુ હોવાથી
 બધાએ એકસર મદલાવ અને મેત્રીથી રહેવું અને વર્તવું
 જોઈએ એ રીતે વર્તવામાં જ બધાનો હિત અને મુખ
 મંમાયા કે કેકમા “હુ” ના સર્વમાન્ય તત્ત્વનો આધાર પર
 “પણુ” નેતિકે થોડા અથવા મેદાચરણનીતિ ગોઠવાઈ જાય
 છે એ મણિસ આખો કેહે એધારો “કુવો”-મુજે
 ફાશનિ થયાઓ અને કેદનીઓથી મુંઝાઈ જે “વિષમ
 એકવાંતનેમો લગિતા એ બધા વોદોથી વિગળ થઈ ગયો હાય
 તે પણ ઉપ જતાવેલ સર્વગ્રાહી “હુ” ના તત્ત્વ પર પ્રતિષ્ઠિત
 મદાચરણ નીતિની (સરેય-શીલ-અદાચાગની) ઉપામનાથી
 પોતાનું કદયાણ સાધી શકે છે, ખરેખર એ ઉપામનાના

બળે ચિત્તશુદ્ધિ સધાતી અને વિકસતી જાય છે અને વિકાસ-
પામતી પાંમતી એવી ઉજ્જવલ જનવા પામે છે કે અગોચર
રહેલાં સત્યો જેવાં હોય તેવાં એ માણસની દૃષ્ટિને સ્પષ્ટ
થાય છે “વાગતું વાગતું બધું માંડવે આવી જાય છે.”

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે અનાત્મવાદી પણ
જો શુદ્ધ સદાચરણપરાયણ હશે તો એની એ સાધના
આત્મતત્ત્વની સાધનારૂપે જ લેખાવાની એની એ સાધના
અન્તર્યે પણ (આત્મતત્ત્વના સ્વતન્ત્ર અસ્તિત્વથી
અન્તર્ય હાલતમાં પણ) એના આત્માના શુદ્ધીકરણમાં જ
પહોંચવાની એટલે એનો માણસ માન્યતાની દૃષ્ટિએ
અનાત્મવાદી કહેવાવા છતાં વર્તનની દૃષ્ટિએ આત્મવાદી
છે, જ્યારે આત્મવાદીનું વર્તન જો આત્માને હિતાવહ ન
હોય, સદાચરણપૂત ન હોય તો એ, માન્યતાથી ભલે
આત્મવાદી કહેવાય, પણ વાસ્તવિક રીતે અનાત્મવાદી છે,
બોલવાપૂરતો જ એ આસ્તિક છે, બાકી નાસ્તિક છે-સ્વપરને
ભયરૂપ બને એવો આ જ પ્રમાણે ઇશ્વરવાદની જાળના
ઇશ્વર કે પરમાત્મા સદાચરણી જાનવાનું, વિચાર-વાણી-
વર્તનને શુદ્ધ રાખવાનું કરમાવે છે હવે જે માણસ
ઇશ્વરવાદમાં માનતો નથી, છતાં આ કરમાનનો અમલ કરે
છે, અર્થાત્ સદાચરણના શુભ માર્ગ પર ચાલે છે, તે
માન્યતાની દૃષ્ટિએ ભલે નિરીશ્વરવાદી ગણાય, પણ તત્ત્વતઃ
ઇશ્વરવાદી છે, ઇશ્વરભક્ત છે કેમકે એને ઇશ્વરની કદપના
ન હોવા છતાં એ એ સન્માર્ગ પર ચાલે છે, જે માર્ગ
ચાલવાનું ઇશ્વરનું કરમાન છે વિશ્વંશર ભગવાનને. પૃથ્થ

પાસેથી કંઈ બોધતું નથી એ જો પૂજકને કરમાત કરે તો એટલું જ કરે કે, માણસ જન ! જીવનમાંથી દોષો અને ખુરાઈઓ દૂર કરી સદ્ગુણી થા ! સદાચરણી અને સત્કર્મી થા ! માણસ એવું જીવન જીવે એટલા માટે જ અદ્વૈતવાદે જડતત્ત્વ ઉપરનો મોહ ખ ખેરી નાખી આત્મદૃષ્ટિને જગાવી આત્મારાધક પ્રધાનિષ્ઠ (આત્મનિષ્ઠ) જનવાનું ઉપદેશ્યું. દ્વૈતવાદે ચેતનતત્ત્વ માથે લગેલ અચેતનતત્ત્વ(જડતત્ત્વ)ને ઓળખી તેને પોતાના ચિત્ત-સ્વરૂપમાંથી ખસેડવાનું પ્રયોધ્યું, અર્થાત્ત નિર્મોહ દશા પ્રાપ્ત કરી પોતાનું શુદ્ધ ચેતન્યસ્વરૂપ પ્રગટાવવાનું સમજાવ્યું. ક્ષણિકવાદે સમગ્ર દુન્યવી વિસ્તારને ક્ષણિક (ક્ષણભંજુર) બતાવી, ક્ષણિક ઉપર મોહ શો ? એમ ઠસાવી મોહવાસનાને હટાવવાના સદુપદેશમાં પોતાનો ક્ષણો આપ્યો. શૂન્યવાદે નાશવન્ત જગત્તની સમજ પાડીને, આખરે બધું સૂતુસૂતુ થઈ જાય છે એવા સર્વસ્પર્શી અનુભવના આધાર પર, સંમારની અસારતાના અર્થમાં- દૌર્જન્યપ્રેરક દુર્મોહિતું દૂરીકરણ કરવાના ઇરાદે-‘શૂન્યવાદ’ વૃજાવ્યો. જ્ઞાનવાદે, લાભકારક વસ્તુને નુકસાનકારક અને નુકસાનકારકને લાભકારક, ક્ષિતને અક્ષિત તથા અક્ષિતને ક્ષિત, તેમ જ પ્રિયને અપ્રિય અને અપ્રિયને પ્રિય સમજી લેનારું મન કેનાથી અન્નપ્રયું છે ? એમ જણાવી, અર્થાત્ત વસ્તુની ક્ષાલત ગમે તે હોય, પણ તેની નાનારંગી કલ્પના જ ચિત્તને આવરી લઈ નાનારંગી જનાવે છે એવી લોકપ્રતીતિને રબૂ કરી, સત્ય-શીલ-સદાચારથી સધાનારી ચિત્તશુદ્ધિમાંથી પ્રગટનાર વિશુદ્ધ અનુભૂતિ અને પ્રમિતિ ઉપર જીવનસ્વાસ્થ્ય

અવલંબિત હોવાનું નિર્ણયું. જગત્કર્તાત્વવાદે ઇશ્વરનું
 ઐશ્વર્ય (સામર્થ્ય) વર્ણવી તેની તરફ ભક્તિ કેળવવાનું
 ઉપદેશી તે ભક્તિના અનુસંધાનમાં તેના સાચા ફળ રૂપે
 સમ્યચરિત્ર બનવાનું ઉદ્દેશ્યું—એ અભિપ્રાયથી કે સમ્યચરિત્ર
 વગર ભક્તિ નહિ અને ભક્તિ વગર સમ્યચરિત્રનો વિકાસ નહિ.
 જગત્કર્તા ઇશ્વર નહિ માનનાર વાદે આત્માને સ્વયંભૂ-
 શક્તિશાલી બતાવી આત્મા ઉપરનાં કાર્મિક આવરણોનાં
 આક્રમણોને ખસેડવામાં પોતાના સમર્થ આત્મબળને ઉપયોગ
 કરવાનું પ્રરૂપું. આમ પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતા પૌરાણિક
 વાદોના પુરસ્કર્તાઓએ પોતપોતાના વાદના પુરસ્કરણના
 મૂળમાં જીવનને સફળી, સદાચરણી, સત્કર્મા બનાવવાનું જ
 એકમાત્ર મુખ્ય ધ્યેય રાખ્યું છે આ ધ્યેયને કોઈ પણ
 મતાવલંબી દાર્શનિક કે વાદી સાધી શકે છે અને એમ
 કરી પોતાના કલ્યાણસાધનની સાથે સાથે આ પ્રત્યક્ષ
 દુનિયાને રૂઢી બનાવવામાં પોતાનો યથાશક્તિ પ્રશંસનીય
 ફાળો આપી જાય છે, જેનાથી અધિક શ્રેયસ્કર બીજું શું
 હોઈ શકે?

અનેકાન્તદૃષ્ટિ યા વિવિધનયદૃષ્ટિના વિષય—પ્રદેશનું એક
 વધુ સ્થળ આ નીચે રજૂ કરવામાં આવે છે:—

(૧) કાળ

કરેલાં શુભાશુભ કર્મો તરત ઉદયમાં આવતાં નથી,
 પણ પરિપક્વ થયા પછી ઉદયમાં આવે છે, માટે કર્મને
 પણ પોતાનું ફળ બતાવવામાં કાળની અપેક્ષા છે. કાર્યસિદ્ધિને
 અનુકૂલ ઉદય પણ સફળ થવા માટે થોડો ઘણો વખત લે

જ છે આખો વાળ્યો કે તરત જ ફળ ઉત્પન્ન થતું નથી. આગબોટ કે મોટર હંદારી યા એરોપ્લેન ઉડતું કે તરત જ ગન્તવ્ય સ્થળે પહોંચતા નથી- કેરીની, ગોટલીમાં આંખો ખનવાનો સ્વભાવ છે, અને ઉદ્યમ વગેરેની અનુકૂલતા છે, છતાં કાળની મર્યાદા પ્રાપ્ત થયા વગર તે ગોટલી આંખો ખની શકતી નથી, માટે સ્વભાવને પણ કાળની દરેકાર છે શિયાળામાં ઠંડી પડે, ઉન્હાળામાં ગરમી પડે, વર્ષાઋતુમાં વરસાદ પડે, વસન્તઋતુમાં વૃક્ષો સુપદ્મવિતળને, યૌવનવયમાં પુરુષને દાઢી-મૂછ આવે એ વગેરે ઘણી ઘણી બાબતો ઉપરથી કાળની નિમિત્તકારણતાનું સામર્થ્ય જાણી શકાય છે કાળ જિન્દગીના ખનાવોમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એમ કહ્યા સિવાય રહી શકાયતેમ નથી મોક્ષને માટે પણ ભવસ્થિતિના પરિપાકની જે આવશ્યકતા છે તે પણ કાલની લગિધ જ છે.

(૨) સ્વભાવ

‘એમા વાલ્યા હોય તો એમા જ અને’ ઘઉં ‘વાળ્યા હોય તો ઘઉં જ ઉગે એ મહિમા સ્વભાવનો છે. ‘એમા’ કાળની મર્યાદાને અવશ્ય સ્થાન છે, છતાં ખીજના સ્વભાવ પ્રમાણે જ ફલસિદ્ધિ થવાની આંખાના ગોટલામાં આંખો ખનવાનો સ્વભાવ છે, માટે જ આંખાનો ગોટલો વાવવાથી ઉદ્યમ દ્વારા, કાલમર્યાદાનુસાર ભાગ્યવાનને કેરી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કાળ, ઉદ્યમ વગેરે હોવા છતાંય સ્વભાવવિરુદ્ધ કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી ચેતન, અચેતનના સ્વભાવ પ્રમાણે કાર્ય બન્યા કરે છે નિઃમન્દેહ, સ્વભાવનું જળરદસ્ત સ્થાન છે

(૩). કર્મ

સુખ-દુઃખ અને તેની સાથે સમ્બન્ધ ધરાવતી વિવિધ દશાઓ કર્મની વિચિત્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. સવળું કરતાં અવળું અને અવળું કરતાં સવળું થાય એની પાછળ કર્મનું સામર્થ્ય છે. આકસ્મિક લાભ અને આકસ્મિક આફત એ કાર્મિક બળના અદ્ભુત નમૂના છે. સંસારવર્તી સમગ્ર જીવો કર્મનાં બન્ધનોથી બદ્ધ-હોવાથી તદનુસાર ભિન્નભિન્ન પરિસ્થિતિઓમાં તેમને મુકાવું પડે છે, તરહતરહની અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. કર્મનું પ્રાણસ્ય સદુ કંઈને બાંધીતું છે.

(૪) ઉદ્યમ.

ઉદ્યમની મહત્તા પણ માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી. કેવલ કર્મને, પ્રધાન માનનારે બાંધવું જોઈએ કે કર્મને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ? જીવ પોતે. જીવ પોતે પોતાના વ્યાપારથી કર્મો બાંધે છે, કર્મો સાથે બંધાય છે કર્મને ઉદ્ધિત થવામાં પણ પ્રવૃત્તિ-પ્રયત્નનો સહકાર છે. શુભ કર્મ અશુભ કર્મના રૂપમાં અને અશુભ કર્મ શુભ કર્મના રૂપમાં ફેરવાય છે એ પ્રયત્નનું કાર્ય છે. કર્મની ગતિ જ્યાં નથી ચાલતી ત્યાં ઉદ્યમની ધજા ફરહરે છે. કર્મનું ('અદૃષ્ટ'નું) કામ ભવ્યક્રમાં જીવને ભગવાન-ફેરવવાનું છે, ત્યારે ઉદ્યમ-પ્રયત્ન-પુરુષાર્થ કર્મોની સામે લડત ચલાવી દુર્ગંધકટકને ધ્વસ્ત કરી આત્માને મુક્તિ-ધામે લઈ જાય છે. દૈવદ્યને પ્રગટાવવામાં કર્મનું બળ કારણ નથી, પણ કર્મોનો હયાત જ-કર્મહયાસાધક પ્રયત્ન જ એક માત્ર કારણ છે.

આ પ્રકારની ઉદ્યમની-પ્રયત્નની-આત્મગણની-અસાધારણ વિશેષતાઓ ધ્યાનમાં લેતાં 'કર્મ'ના મહત્ત્વ તરફ ઓકાન્ત પક્ષપાત રાખવો અસ્થાને છે. કર્મ ('અદૃષ્ટ'ના અર્થમાં), કર્મ (ક્રિયાના અર્થમાં) પર અવલગિત છે, માટે, સારી-શુભ-પ્રશસ્ત ક્રિયા (સત્કાર્યો) કરવામાં, મનોવાદકાય-વ્યાપારને શુદ્ધ કે શુભ રાખવામાં દૃઢ-સંકલ્પી બની રહેવું એ જ કર્મતન્ત્રને સુધારવા અને નાબૂદ કરવાનો ઉપાય છે. એમ જ્ઞાની મંતો તરફથી ઉપદેશવામાં આવ્યું છે. કેવળ કર્મવાદી માણસ સફલતાથી વંચિત અને પોતાના "દારિદ્ર્ય"ને ખંખેરવામાં અસમર્થ રહે છે.

જો કે પુરુષાર્થને ઠાણ, સ્વભાવ વગેરેની અપેક્ષા ગ્રહે જ છે, તો પણ વિજય આપવામાં તે ઓછો છે. વર્તમાન યુગમાં રેલ્વે, મોટર, ટેલીગ્રાફ, વાયરલેસ ટેલીગ્રાફ, ફોનોગ્રાફ, એરોપ્લેન, રેડિયો, અલ્પબોમ વગેરે જે નવી નવી શોધો નિકળી છે, જેનો ઉપયોગ આમ જનતામાં વ્યાપક બન્યો છે, અને બીજા નવા નવા આવિષ્કારો જે નિકળતા જાય છે તે પુરુષાર્થ-બળનાં જ્વલન્ત ઉદાહરણ છે. પુરુષાર્થ ફેરવનારી પ્રજા આગળ વધે છે અને પોતાના ઉત્કર્ષ તથા અભ્યુદયને ખિલવે છે, અને અકર્મણ્ય પ્રજા પોતાના નિઃસ્વપણાને લીધે પાછળ રહે છે અને બીજાની શુભાશી નીચે એને કચડાવું પડે છે [અવશ્ય, ઉદ્યમથી પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો એ ઉદ્યમનો કે સિદ્ધિનો વાંક નથી, પણ સિદ્ધિનો દુરુપયોગ કરનારનો વાંક છે.]

(૫) નિયતિ

‘નિયતિ’ એટલે ભાવિભાવ અથવા ભવિત્યતા. અવશ્ય ભાવિભાવ અવશ્ય જને છે એ પ્રમાણે ‘નિયતિ’નો અર્થ આપી શકાય. અનુકૂલ સંજોગોથી જેતી પાકીને તૈયાર થઈ, પણ હિમ પડવાથી ચા તીડનાં જુડનાં આક્રમણથી અથવા કોઈ અનિવાર્ય આકસ્મિક ઉપદ્રવથી જેતી નષ્ટ થાય તે ભાવિભાવનું ઉદાહરણ છે. ફલસિદ્ધિ સાંપડવાના આણીના વખતે જ ખીમારી કે ખીભું કોઈ આકસ્મિક પ્રબલ વિઘ્ન આવી પડતાં ફલસિદ્ધિ અટકી પડે તે ‘નિયતિ’નો પ્રભાવ મનાય છે. સદ્ગા, લોટરી વગેરેમા વગર મહેનતે ધનવાન જાની જવાનું પણ ‘નિયતિ’ પર મુકાય છે.

‘નિયતિ’ જીવોના સમગ્રન્ધમાં એક પ્રકારનું અનિવાર્ય કર્મ કહી શકાય, જેને જૈન પરિભાષામાં ‘નિકાચિત’ કર્મ કહેવામાં આવે છે. જે કર્મ અભેદ હોઈ અવશ્ય (વિપાકોદયથી) સુખ કે દુઃખરૂપે ભોગવવું પડે તે નિકાચિત કર્મ આવા પ્રકારનું કર્મ અવશ્ય ભોગવવું પડતું હોવાથી તેના ફળનો ઉદય “ભાવિભાવ”ના નામથી ઓળખાય છે. અનિવાર્ય વિલક્ષણ કર્મનો ‘કર્મ’માં સમાવેશ થઈ શકવા છતાં, તેની વિશેષતાને અંગે તેનો ‘નિયતિ’ના નામે પૃથક નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

પાંચે કારણોની સત્તા જોઈ. એ પાંચે ચોતપોતઃસ્થાને ઉપયોગી છે. એક કારણને સર્વથા પ્રાધાન્ય ખીજને ઉડાવી દેવાય જ નહિ અથવા સર્વથા

મૂઠ્ઠી શકાય જ નહિ કાલવાદી કાલને જ પ્રાધાન્ય આપી,
બીજાઓનું યથાયોગ્ય મૂલ્ય ન આંકે તો તેની તે પ્રાન્તિ ગણાય
તેવી રીતે સ્વભાવવાદી, કર્મવાદી, ઉદ્યમવાદી માટે પણ,
સમજવું પાચે કારણોને યથોચિત્ત ગૌણ-મુખ્યભાવે માનવામાં
જ અમ્યગ્દૃષ્ટિ ગેહલી છે એથી વિપરીત એકાન્તવાદ
તરફ જવું એ મિથ્યાદૃષ્ટિ છે

પાચે કારણોના સહયોગનું હાખલા પણ આપણી સામે
મોજૂદ છે સ્ત્રીથી ગાળક ઉત્પન્ન થવામાં પાચે કારણો
જોવાય છે કાળ (ગર્ભકાળ પૂરો થયા) વગર ગાળક
જન્મે જ નહિ એ સ્પષ્ટ છે. પ્રસવસ્વભાવવાળી સ્ત્રીથી જ
ગાળક જન્મે એ પણ સ્પષ્ટ છે, એટલે ત્યાં સ્વભાવ પણ
કારણરૂપે ઉપસ્થિત છે ઉદ્યમ તો ત્યાં હોય જ પૂર્વકર્મની
અનુકૂલતા હોય તો જ એ, 'વસ્તુ જાને અને નિયતિને
વિરોધ હોય તો એ વસ્તુ જાને જ નહિ આમ પ્રસૂતિમાં
પાચે કારણોના મમવાય વર્તે' છે વિદ્યાભ્યાસમાં આગળ
વધી ઉંચી કક્ષાને પસાર કરવામાં પણ આ કારણસામગ્રીનું
સાન્નિધ્ય જોવાય છે ત્યાં કાળની મર્યાદા છે, વિકાસગામી
ઉદ્યમ છે, શિક્ષણયોગ્ય સ્વભાવ પણ છે અને કર્મની
અનુકૂલતા તથા નિયતિની અપ્રતિકૂલતા પણ છે પાચે કારણોની
પ્રધાનતા જ જાપે હોય એમ સમજવાનું નથી, પણ ગૌણતાએ
કે મુખ્યતાએ પાચે કારણો અવશ્ય વિદ્યમાનતા ધરાવતાં
હોય છે

કાળની મર્યાદા ઉદ્યમ વગેરેથી જાહેરાવી શકાય છે
અન્નદલાહિ પાકવામાં અમુક વખતની મર્યાદા નિયમિત નથી;

વૃક્ષનાં ફળ પાકવાનો સમય જુદા જુદા દેશમાં સિન્નસિન્ન
 હોય છે. અન્ય દેશોમાં યન્ત્રો દ્વારા ખેતીનો પાક
 હિન્દુસ્તાનની અપેક્ષાએ જલદી તૈયાર કરી શકાય છે.
 હાથથી ણનાવાતી વસ્તુમાં વધુ વખત લાગે છે, જ્યારે
 યન્ત્ર દ્વારા થોડા વખતમાં તૈયાર કરી શકાય છે. પૂર્વકાળમાં
 જ્યારે રેલ્વે નહોતી ત્યારે વીરમગામથી કાશી પહોંચતાં
 મહીનાના મહીના લાગતા, જ્યારે વર્તમાન યુગમાં રેલ્વે
 દ્વારા ત્રીજે દિવસે પહોંચી શકાય છે; અને ઝોરોખ્લેનથી
 સુદ્ધર પ્રદેશમાં પણ કેટલી ઝડપે પહોંચી શકાય છે તે
 અજાણ્યું નથી. આ પ્રમાણે કાળની મર્યાદામાં ઉદ્યમ વગેરેથી
 ફેરફારની શક્યતા અત્યંત જોઈ શકાય છે. છતાં સામાન્યતઃ
 કાળની થોડી ઘણી મર્યાદા તો સર્વત્ર (દરેક કાર્યની સિદ્ધિમાં)
 જરૂર રહે છે. માટે કાળ સ્વતન્ત્ર નહિ, પણ ઉદ્યમ, સ્વભાવ
 વગેરેને અવલંબીને જેટલે દરજ્જે કાર્યસાધક (કાર્યસાધનમાં
 ઉપયોગી) હોય તેટલે દરજ્જે તેની મહત્તા માનવી ન્યાય
 છે. કાળની ઉપયોગિતા માનવામાં બીજું પણ કારણ એ
 નજરે ચડે છે કે કાર્યનો પ્રારંભ કરીને કાર્ય પૂર્ણ ન થાય
 ત્યાં સુધી માણસ ધીરજ રાખતાં શીખે. નહિ તો કોઈ
 કામને માટે ક્રિયા પ્રારંભ કરીને તરત જ કે પૂરતા વખત
 પહેલાં-અસમયમાં જ-ફેલેચ્છા રાખવા જતાં તેમ ન ણનવાને
 લીધે માણસ નિરાશ થઈ જાય, અને કાર્ય સાધવાના
 ઉદ્યમમાં લીલો પોચો પડી જાય તો ફળથી વંચિત રહે.
 જ્યારે કાળને કારણ માનવામાં આવે ત્યારે એમ
 બંધાય કે કાળે કરી ફળ મળશે, અર્થાત્ કાળક્રમે
 સિદ્ધ થાય. આથી માણસ કાર્યમાં ઉદ્યમી રહે

દાળની મર્યાદા ઉલ્લંઘનીય છે, તેમ સ્વભાવની મર્યાદા ઉલ્લંઘનીય નથી. છતાં વ્યવહારદૃષ્ટિએ સ્વભાવનું પણ અતિક્રમણ થતું જોવાય છે કોઈ માણસનો કોઈ સ્વભાવ ગાંતાત્મા મન્તના અસંગથી ઝોઝો થઈ જઈ શકે છે નતસંગના ગુણે દુર્જન પ્રકૃતિ સજ્જન પ્રકૃતિમાં ફેરવાઈ જાય છે સોળત પ્રમાણે સારા ખરાણ થઈ જાય છે અને ખરાણ સારા વળી, ભિન્નભિન્ન વસ્તુઓનું મિશ્રણ કરવાથી એ વસ્તુઓના મૂળસ્વભાવમાં ફેર પડે છે અને અન્ય જ સ્વભાવ પેદા થાય છે જેમકે પિત્તસ્વભાવવાળી સૂંઠ અને કફસ્વભાવનો ગોળ એ બેનું મિશ્રણ થતાં તેમાં કફ કે પિત્તના સ્વભાવનો દોષ રહેતો નથી.

કર્મમાં-પૂર્વકર્મમાં પણ ફેરફાર થાય છે એનાં નિધિ-રસમાં ફેરફાર થાય છે કોઈ કર્મ વહેલું પણ ઉદયમાં આવે છે કર્મનાં ઉપશમ, ઉદ્વર્તન, અપવર્તન, સંક્રમણ થઈ શકે છે આત્મગણથી, 'નિકાચિત' સિવાયનાં કર્મને વિપાકોદયથી ભોગવ્યા વગર નષ્ટ કરી શકાય છે. કર્મથી મળેલ શરીર, ઇન્દ્રિયો વગેરેને જો યોગ્ય રીતે કેળવવામાં ન આવે તો તેમનો વિકાસ થઈ શકતો નથી, માટે કર્મથી મળેલ વસ્તુઓના વિકાસનો લાભ ઉઘમને આભારી છે. જે સારી કેળવણી મેળવી પોતાનાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, હૃદયનો યોગ્ય વિકાસ સાધે છે તે પોતાના તે પ્રકારના પ્રશસ્ત ઉદ્યમ અને પ્રયત્નથી પોતાના જીવનનું દ્વિત સાધવા સાથે તેને સુખી જનાવે છે.

જેમ કેવળ ભાગ્ય ઉપર આધાર રાખનાર માણસ પુરુષાર્થના અભાવે પોતાના જીવનનો વિકાસ કરી શકતો નથી અને અકર્મણ્યતાના પરિણામે નિઃશ્વત્વ બની પોતાની જિન્દગીને નિઃસાર બનાવે છે તેમ, જેઓ કર્મને-ગુર્વકર્મને માનતા નથી તેઓ ભયંકર બ્રાન્તિમાં ઝેર્યાં માગ્યા હોય છે કર્મવાદની ઉપયોગિતા વિષે ગયા પ્રશ્નજન્ય વિવેચન થઈ ગયું છે કર્મવાદને અવગણનાર આજુબાજુ આત્મા જેવા વિશિષ્ટ તત્ત્વની પ્રતીતિ ન હોવાથી વિચ્છિન્ન વધતે તેને સહવામાં તે સમભાવ રાખી શકતો નથી, કૃત્વાણુસાધનની માચી ભૂમિ તેવાને અજાત અને અસ્પૃશ્ય દેવચારી પોતાના માથે જીવનવિકાસ આધાર રાખીને કામચાત્ર થઈ શકતા નથી.

આ કાળ વગેરે પરસ્પર સાપેક્ષપણે કારણભૂત હોઇ
સમવાયી કારણ કહેવાય છે સમવાયી કારણ એટલે લેગા
મંળીને કામ કરનાર કારણ

નયવાદનો કથ્યાણુરૂપ સાર એવતા કહી શકાય કે —

“નિશ્ચયદૃષ્ટિ હૃદય ધરીજી પાળે જે વ્યવહાર,
પુણ્યવંત તે પામશેજી ભવસમુદ્રનો પાર. ”

અર્થાત્—નિશ્ચયદૃષ્ટિ એટલે આત્માનુ વાસ્તવિક સત્યરૂપ
વીતરાગતા, તેને પોતાના હૃદયમા રાખી—ધ્યેય ગનાવી
તેના અનુશીલનરૂપે પ્રાણીમાત્ર તરફ શુદ્ધ વાત્સલ્ય (શુદ્ધ
પ્રેમ અથવા મૈત્રી)ને ઠેળવનાર અને તેને અનુરૂપ સદ્-
વ્યવહારથી પોતાના જીવનને ઉત્તમવલિત રાખનાર મનુષ્ય
સમારને તરી જશે

તાત્પર્ય કે નિશ્ચયદૃષ્ટિ (શુદ્ધ પ્રેમ), વ્યવહારને, તેમા
પેસી જતી અશુદ્ધિઓ હટાવી, શુદ્ધ ગનાવે છે જે પ્રમાણે
હર દરિયામા રાત્રિના અન્ધકારમા સુમાફરી કરનાર વહાણને
દીવાદાડીના પ્રકાશની મદદથી સુકાની ખરાબા સાથે અથડાતું
ગચાવી લઇ નિર્ભય માર્ગે હ કારી લાય છે, તે જ પ્રમાણે
નિશ્ચયદૃષ્ટિ, મોહાન્ધકારને દૂર કરી વિવેકજ્ઞાનનો પ્રકાશ
પાથરી પોતાના સમગ્રન્ધના અથવા અન્ય માથેના ઉચિત
વ્યવહારને અંગે કરાતા કોઇ પણ વર્તનને અશુદ્ધતામા-
મલિનતામા સગ્રી નતું ચટકાવી શુદ્ધ માર્ગે વહાવી એ
માર્ગને શીધો, સરળ અને કાંટાજાખરા વગરનો સ્વ-
સંમારી અવધામા સ્વપરદિન (બૌદ્ધિક સ્વચ્છતા)

આધ્યાત્મિક હિત)ના અંગે કરાતા વ્યવહાર-આચરણમાંથી છૂટી શકાતું નથી, છૂટી જવું ઇષ્ટ પણ નથી. અને વ્યવહાર, જો તે શુદ્ધ હોય, એટલે કે જેના મૂળમાં શુદ્ધ પ્રેમ-વિશ્વપ્રેમ-આત્મપ્રેમ વિલસતો હોય તો મોક્ષપ્રાપ્તિમાં બાધક થતો નથી એ વાત સ્મરણ-પટ પર ઠોતરી રાખવા યોગ્ય છે

આ નિશ્ચયદૃષ્ટિ જેના મનોમન્દિરમાં પ્રકાશતી હોય તેના બાહ્ય જીવન પર-તેના વર્તનવ્યવહાર પર એ દૃષ્ટિનું અજવાળું કેવું ચમકી રહે એ કદપી શકાય છે. એવો મનજન પોતાની પત્ની અથવા પોતાનો પતિ, પોતાના નોકર-ચાકર કે પોતાનો ચેક, પોતાના ઘરાક યા પોતાના સગાસંબંધી, અથવા પોતાના માર્ગમાં આવનાર કોઈ પણ માણસ સાથે નીતિ અને વાતસલ્યથી સુવાસિત વ્યવહાર રાખશે અહીં આપણે ખ્યાલ કરી લઈએ કે આવેા ઉમદા વ્યવહાર ચિત્તની ઉચ્ચતા અને ઉદારતા કેટલી સધાઈ હોય ત્યારે મૂર્તિમન્ત બની શકે સાચી કલ્યાણયાત્રા આ જ છે

નિશ્ચય અને વ્યવહાર બન્નેનો સરખી રીતે અંમલ કરવાનો જ્ઞાની મહાત્માઓનો ઉપદેશ એમ જણાવે છે કે માણસે પોતાનું અન્તરંગ તથા બાહ્ય બન્ને જીવન ઉંચું અને શુદ્ધ રાખવું જોઈએ

નયવાદના પ્રસંગે; દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની દૃષ્ટિ કેટલી ઉપયોગી છે એ પણ જરા વિચારી લઈએ એ દૃષ્ટિ

વસ્તુનું સમ્યક્ દર્શન થવામાં ઉપયોગી છે, તેમ જ કૃત્ય અને અકૃત્ય તથા તેના પરિણામનો વિચાર કરવામાં—કાર્યના કર્તવ્યપણા કે અકર્તવ્યપણાનો નિર્ણય કરવામાં—ઉપયોગી છે.

અહીં ૩૪૫ માં પૃષ્ઠ પર આવેલો “ઉત્પદ્યતે હિ સાવસ્થા x x x” એ શ્લોક યાદ કરી જવો જોઈએ, જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની જ વાત કરે છે તાત્પર્ય એ છે કે નીતિશાસ્ત્રે અથવા ધર્મશાસ્ત્રે સામાન્ય નિયમ તરીકે—ઉત્સર્ગ માર્ગ તરીકે એકપક્ષે અમુક વસ્તુ કરવી જોઈએ અથવા અમુક રીતે વર્તવું જોઈએ, અને અન્યપક્ષે અમુક વસ્તુ ન કરવી જોઈએ અથવા અમુક રીતે ન વર્તવું જોઈએ એમ ઠરાવ્યું હોય તો પશુ તે વિધિવાક્ય અથવા નિષેધવાક્ય હમેશને માટે અને જાંબી પરિસ્થિતિમાં લાગૂ પડે છે એમ સમજવું એ એકાન્ત છે અને ભૂલ છે અમુક વખતે, અમુક સ્થળે અમુક કરવું કે ન કરવું, એ યોગ્ય છે કે અયોગ્ય એ તે તે પ્રસંગના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ (તે તે વખતનાં સંજોગ, પરિસ્થિતિ) જોઈને નક્કી કરવાનું છે દેશકાલાદિ અંગે પરિસ્થિતિ બદલાતાં, જે વાતને સામાન્ય નિયમ તરીકે કર્તવ્ય તરીકે જણાવવામાં આવી હોય તે વાત-પલટાયેલા સ્થિતિ-સંજોગોમાં—અકર્તવ્ય બને છે, અને જે વાતને અકર્તવ્ય તરીકે જણાવવામાં આવી હોય તે વાત પલટાયેલી પરિસ્થિતિમાં કર્તવ્યરૂપ બને છે આને અપવાદ માર્ગ કહે છે. આમાં નિયમનો જ ગ થતો નથી, પરંતુ નિયમથી જે ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવાનો હોય છે તે જ ઉદ્દેશ, અથવા તેના જેવો અન્ય ઉચ્ચ ઉદ્દેશ, પલટાયેલી પરિસ્થિતિમાં અપવાદ માર્ગનો આશ્રય

તથા પાપ પાડવામાં આવે છે. એટલે, નિયમનો માર્ગ અસ્વીકારીને અપવાદનો આશ્રય લેતી વખતે ખૂબ જ સતર્કતા રાખવાની જરૂર છે. આ અનેકાન્તદૃષ્ટિની જ જાણતું છે.

ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ બંને માર્ગનું લક્ષ્ય એક જ હોય છે. જે કાર્યને માટે ઉત્સર્ગનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે તે જ કાર્ય માટે અપવાદનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. અર્થાત્ જે જાણત (હેતુ)ને ઉદ્દેશીને ઉત્સર્ગ પ્રવર્તે છે, અપવાદ પણ તે જ જાણત (હેતુ)ને ઉદ્દેશીને પ્રવર્તે છે. દાખલા તરીકે, જેમ, મુનિને વિશુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરવાનું-ઉત્સર્ગ-વિધાન સંયમના પરિપાલન માટે છે, તેમ, અન્યવિધ પ્રસંગ પર (માંદગી આદિના વખતે, બીજો રસ્તો ન હોય) અનેપણીય (મુનિને માટે જનાવેલ હોય અથવા એવા અન્ય કારણે ન અપિ એવો) આહાર ગ્રહણ કરવાનું-અપવાદ-વિધાન પણ સંયમના પરિપાલન માટે જ છે. આમ એ બંને-ઉત્સર્ગ તથા અપવાદ-નો હેતુ એક જ છે. આ જાણતમાં, અગાઉ કહેવાય ગયું છે તેમ, જેમ, એક અવસ્થામાં જે અપચ્ચનો ત્યાગ રાગના શમન માટે છે તે જ અપચ્ચનું-બીજી અવસ્થામાં-ગ્રહણ પણ રાગના શમન માટે છે (એક અવસ્થાનું અપચ્ચ બીજી અવસ્થામાં પચ્ચ બને છે), આમ અવસ્થાભેદે પચ્ચ-અપચ્ચનું ગ્રહણ જેમ રાગશમનરૂપ એક જ હેતુ માટે હોય છે, તેમ, એંપણીય-અનેપણીય આહારઆદિનું ગ્રહણ પણ સંયમના પરિપાલનરૂપ એક જ હેતુ માટે છે.

ધર્મનું અનુશાસન સત્યનિષ્ઠ જનવાનું છે. પણ પશુપ્રાણીને હણવા તેની પાછળ પડેલ ધાતકી માણસના, એ (પશુપ્રાણી) કંઈ તરફ ગયાનું પૂછવા ઉપર, જાણવા છતાં એની રક્ષા માટે, ન જીટકે, અતથ્ય જોલવું પડે તો તેમ જોલવાનું અપવાદવિધાન પણ ઉત્સર્ગ-વિધાનની જેમ અહિંસાની સાધના માટે હોઈ કર્તવ્યરૂપ થઈ પડે છે આમ ઉત્સર્ગ અને અપવાદ એ જાનનેનું એક જ લક્ષ્ય છે

એ જ પ્રમાણે, સ્ત્રીનો સ્પર્શ સાધુને માટે નિષિદ્ધ છતાં કેાઈ સ્ત્રી નહી, આગ કે એવી બીજી કેાઈ વિકટ આકૃતમાં સપડાઈ પડી હોય તેવા વખતે તેને-અડીને પણ-જાચાવવાનો ધર્મ સાધુને પણ પ્રાપ્ત થાય છે સાધુને માટે વિહિત સ્ત્રીસ્પર્શનિષેધની પાછળ બ્રહ્મચર્ય સલામત રહે એ દૃષ્ટિ છે, જે અહિંસાની એક પ્રદેશભૂમિ છે, તેમ એ આપવાદિક સ્પર્શ પણ બ્રહ્મચર્યની વિશાલભૂમિરૂપ અહિંસાના પોષણ માટે છે આમ સ્પર્શનિષેધ તથા સ્પર્શ જાનનેનું એક જ લક્ષ્ય છે

‘નિક્ષેપ’

જ્ઞાનનું વાહન ભાષા છે. અમૂર્ત જ્ઞાન ભાષામાં ઊતરી મૂર્તરૂપ જની વ્યવહાર્ય જાને છે. ભાષા ગુણદાત્મક છે, અને

*“यस्तु संयमगुप्यर्थं न मया मृगा उपलब्धा इत्यादि”
न दोषाय” ।

(‘સંયમ’ અંગના ૮ માં અધ્યાયની ૧૯ મી ૨૨)

શબ્દનો સામાન્ય અર્થપ્રયોગ ચાર રીતનો જોવામાં આવે છે, જેને 'નામ', 'સ્થાપના', 'દ્રવ્ય' અને 'ભાવ' કહેવામાં આવે છે હાખલા તરીકે 'રાજ' લઈએ. 'રાજ' કોઈનું નામ હોય ત્યારે તે એ નામથી વ્યવહાર થાય છે. એ 'નામ'-માત્રથી રાજ હોઈ નામ-રાજ છે 'રાજ' શબ્દનો આ અર્થ નામનિરૂપ કહેવાય. રાજની મૂર્તિ, છબી કે ચિત્રને પણ રાજ કહેવામાં આવે છે જેમ ભગવાનની મૂર્તિને ભગવાન, ગાન્ધીજીની મૂર્તિને ગાન્ધીજી કહેવામાં આવે છે તેમ. એ સ્થાપના- (ચિત્ર, છબી, મૂર્તિ)ના રૂપે રાજ હોઈ સ્થાપના-રાજ છે. 'રાજ' શબ્દનો આ અર્થ સ્થાપના-નિરૂપ કહેવાય મૂળ વસ્તુનો એની મૂર્તિ, છબી કે ચિત્રમાં આરોપ કરવો એ સ્થાપના-નિરૂપ કહેવાય જે ભૂતકાળમાં રાજ હતો અથવા ભવિષ્યમાં રાજ થનાર છે તેને પણ 'રાજ' કહેવામાં આવે છે. એ 'દ્રવ્ય'થી એટલે કે પાત્રપણાની અપેક્ષાએ રાજ હોઈ દ્રવ્ય-રાજ છે. 'રાજ' શબ્દનો આ અર્થ દ્રવ્યનિરૂપ કહેવાય દ્રવ્યનો અર્થ અહીં 'પાત્ર' કરવો ઘટે એની મતલબ એ કે જે ભૂતકાળમાં રાજ હતો અથવા ભવિષ્યમાં રાજ થનાર છે તે માણસ રાજપણાનું અથવા રાજપણાને 'પાત્ર' છે, જેમાં વર્તમાનકાળે રાજપણું નથી, પણ ભૂતકાળમાં હતું અથવા ભવિષ્યમાં આવવાનું. જે રાજપણાથી રાજમાન (રોશિત) હોય તે રાજ કહેવાય છે એ જાણીતું જ છે. એ 'ભાવ'થી એટલે કે યથાર્થપણે રાજ હોઈ ભાવ-રાજ છે. 'રાજ' શબ્દનો આ અર્થ ભાવ-નિરૂપ કહેવાય આમ, નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ભાવ એ રીતોથી શબ્દના અર્થવિભાગ કરાય છે.

ભગવાનની ભક્તિ, તેમના નામસ્મરણથી, તેમની મૂર્તિપૂજાથી અથવા ગુરુભક્તિ મારફત કરી શકાય છે. કારણ કે સાચો ગુરુ એ દ્રવ્યભગવાન ગણી શકાય. આ રીતે નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ ત્રણ નિષ્કેપ ભાવ-નિષ્કેપ તરફ દોરી શકે છે.

જૈનદર્શનની અસામ્પ્રદાયિકતા અને ઉદારતા

જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોને સ્કુટ કરવા પ્રાચીન મહાન્ આચાર્યોએ સર્જેલી ગ્રંથસમ્પત્તિ વિશાળ પ્રમાણમાં છે, જેમાં મહાન્ પુરુષોએ મધ્યસ્થપણે તત્ત્વનિરૂપણ કરતાં લોક-કલ્યાણ તરફ મુખ્ય દૃષ્ટિ રાખી છે. મૂળ આગમોમાં તો નિર્મળ સમભાવનાં વિશાળ ઝરણુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ; પણ એ પછીના શમભાવી મહાન્ આચાર્યોના રચેલા મહાન્ ગ્રંથો પણ એાછા મહત્ત્વના નથી ઉદ્ઘાટરણ્યાર્થ જુઓ. આચાર્ય હરિભદ્રનો ‘શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય’ ગ્રંથ. એ તત્ત્વપૂર્ણ સુંદર ગ્રંથમાં એ મહાન્ ગ્રંથકાર સાધુ પુરુષના ઉમદા સમભાવ અને વાત્સલ્યનાં જે દર્શન યાય છે તેનાં અવતરણ આપવાને અહીં સ્થાન નથી. છતાં નમૂનારૂપે કંઈક જોઈએ.

એ ગ્રંથમાં ત્રીણ સ્તબકમાં જૈનદર્શનસમ્મત જગત્કર્તા નથી” એ સિદ્ધાન્ત યુક્તિપુરસ્કૃત નિ

પછી એ શમભાવસાધક અને શુભપૂજક આચાર્ય લખે છે કે:—

તતશ્ચેશ્વરકર્તૃત્વવાદોઽયં યુજ્યતે પરમ્ ।

સમ્યગ્ન્યાયાવિરોધેન યથાઽઽહુઃ શુદ્ધબુદ્ધયઃ ॥૧૦॥

ઈશ્વરઃ પરમાત્મેવ તદુક્તવ્રતસેવનાત્ ।

યતો મુક્તિસ્તતસ્તસ્યાઃ કર્તા સ્યાદ્ ગુણભાવતઃ ॥૧૧॥

તદનાસેવનાદેવ યત્ સંસારોઽપિ તત્પત- ।

તેન તસ્યાપિ કર્તૃત્વં કલ્પ્યમાનં ન દુષ્યતિ ॥૧૨॥

અર્થાત્—ઈશ્વરકર્તૃત્વનો મત આવી રીતની યુક્તિથી ઘટાવી પણ શકાય છે કે, પરમાત્મા ઈશ્વરે ફરમાવેલા માર્ગનું અનુસરણ કરવાથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે માટે મુક્તિના દેનાર ઈશ્વર છે એમ ઉપચારથી કહી શકાય અને ઈશ્વરદર્શિત સદ્ધર્મમાર્ગનું આરાધન નહિ કરવાથી ભવચક્રમાં જે પરિભ્રમણ કરવું પડે છે તે પણ ઈશ્વરનો ઉપદેશ નહિ માન્યાનું પરિણામ હોઈ ઈશ્વરે કરેલી શિક્ષારૂપ ગણાવી શકાય

‘ઈશ્વર જગતનો કર્તા છે’ એવા વાક્ય ઉપર જેમનો આઠર ઝાંધાયો છે તેમને અનુલક્ષીને (તેમના અનુરોધે) પૂર્વાક્ત પ્રકારની (ઈશ્વરકર્તૃત્વની) દેશના આપવામાં આવી છે એમ આચાર્ય મહારાજ નીચેના શ્લોકથી જણાવે છે:—

કર્તાઽયમિતિ તદ્વાક્યે યતઃ કેવાઞ્ચિદાદરઃ ।

અતસ્તદાનુગુણ્યેન તસ્ય કર્તૃત્વ-દેશના ॥૧૩॥

હવે બીજી રીતે, ઉપચાર વગર ઈશ્વરને જગત્કર્તા બતાવે છે:—

પરમૈશ્વર્યનુકત્વાન્મત-આત્મૈવ શ્રેષ્ઠસ્તુ ૩૬૮
 સ. છ 'કર્તેતિ વિદોષઃ કર્તૃવાદો વ્યવસ્થિતઃ ॥૧૪॥

અર્થાત્—ખરી રીતે આત્મા જ ઈશ્વર છે. કેમકે દરેક આત્મા (દરેક જીવ) એના સાક્ષ્ય રૂપમાં શ્રેષ્ઠત્વ પૂર્ણ છે, એને સંસારમાં વર્તમાન આત્મા (જીવ) નો... ચોખ્ખી રીતે કર્તા છે જ. આવી રીતે ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદ (અગત્ય-કર્તાત્વ-વાદ) વ્યવસ્થિત થઈ શકે, ૧૪૮ ૧૪૯

ઉપરના પાંચ શ્લોકો પછી આત્માના અનુસંધાનમાં ઉપસંહાર કરતાં આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે—

શાસ્ત્રકારા મહાત્માનઃ પ્રાયો ધીતસ્પૃહા ભવે ।

સત્યાર્થસમ્યક્તાઃ કથં તે ડ્યુર્લભાપિનાઃ ? ॥૧૫॥

અભિપ્રાયસ્તતેસ્તેષાં સમ્યગ્ મૃગ્યાં દિતેપિના ।

ન્યાયશાસ્ત્રાધિરોધેન ॥ યૌડ્ડ્ઝ મનુરપ્યદઃ ॥૧૬॥

અર્થાત્—શાસ્ત્ર જાનાવાનારા અધિકારીઓ પ્રાયઃ નિઃસ્પૃહ, પરમાર્થદૃષ્ટિવાળા સંમત લોકો પ્રકાશી, વૃત્તિવાળા હોય છે. માટે તેઓ અયુક્ત ભાષણ કેમ કરે? અતઃ તેમનો અભિપ્રાય ન્યાયપુરસ્કાર તપાસવો જોઈએ, કે અયુક્ત વાત તેઓ કયારે આશયથી કહે છે.

એ પછી (એ સ્તબકમાં) કમિલના પ્રકૃતિવાદની સમીક્ષા આવે છે. સાંખ્યમતાનુસારી વિદ્વાનોએ પ્રકૃતિવાદની જોડિવેચના કરી છે, તેમાં ઉપસ્થિત થતા દોષો તાકેર મ્હી પ્રકૃતિવાદમાં કમિલનું શું અસ્ત્ય જમાયેલું છે એ પ્રતિપાદન કરી છેવટે આચાર્ય મહારાજ કહે છે.

“યવં પ્રકૃતિવાદોઽપિ વિદ્યોયઃ સત્ય યવ દિ ।

કપિલોક્તત્ત્વતઃચૈવ દિવ્યો દિ સ મહામુનિઃ” ॥૪૪॥

અર્થાત્-એ પ્રમાણે (પ્રકૃતિવાદનું જે ખરું રહસ્ય જાતાંયું તે પ્રમાણે) પ્રકૃતિવાદ પણ યથાર્થ જાણવો. વળી તે કેપિલનો ઉપદેશ છે, માટે સત્ય છે. કારણ કે તેઓ દિવ્યજ્ઞાની મહામુનિ હતા.

એ પછી છઠા સ્તબકમા ક્ષણિકવાદ, વિજ્ઞાનવાદ અને શૂન્યવાદની ખૂબ આલોચના કરીને અને તે વાદોમાં અનેક ઉભા થતા દોષો બતાવીને છેવટે આચાર્ય મહારાજ વસ્તુસ્થિતિ જાહેર કરે છે કે--

અન્યે ત્યભિદધર્ત્વેવમેતદાસ્થાનિવૃત્તયે ।

ક્ષણિકં સર્વમેવેતિ બુદ્ધેનોક્તં ન તત્ત્વતઃ ॥૫૧॥

વિજ્ઞાનમાત્રમપ્યેવં બાહ્યસંગનિવૃત્તયે ।

ચિનેયાન્ કાંચિદાધિત્ય યદ્વા તદ્વેશનાર્દતઃ ॥૫૨॥

યવં ચ શૂન્યવાદોઽપિ સદ્ચિનેયાનુગુણ્યતઃ ।

અમિપ્રાપત ઇત્યુક્તો લક્ષ્યતે તત્ત્વવેદિના ॥૫૩॥

અર્થાત્-મધ્યસ્થ પુરુષોનું એમ કહેવું છે કે ‘જાણું ક્ષણિક છે’ એમ યુદ્ધે પરમાર્થદૃષ્ટિએ કહ્યું નથી, કિન્તુ શરણના કારણભૂત વિષયના નિત્યપણાની વાસનાને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી કહ્યું છે વિજ્ઞાનવાદ પણ તે પ્રકારની દેશનાને યોગ્ય શિષ્યોને આશ્રીને અથવા બાહ્યવિષયાસક્ષિતને દૂર કરવાના ઉદ્દેશથી કહેવામાં આવ્યો છે શૂન્યવાદ પણ યોગ્ય શિષ્યોને આશ્રીને વૈરાગ્યની પુષ્ટિ કરવાના આશયથી તત્ત્વજ્ઞાની યુદ્ધે કહ્યો જણાય છે.

આગળ જઈ, વેદાન્તના અદ્વૈતચર્યાની વેદાન્તાનુયાયી
વિદ્વાનોએ જે વિવેચના કરી છે, તે જ પ્રમાણ થયા દોષો
ગણાવી છેવટે આઠમા સ્તબકમાં અત્યર્થે નિદેશના કરે છે કે:-

અન્યે ધ્યાણ્યાનયન્થેવં સમન્વયમિત્યયે ।

અદ્વૈતવેશના શાસ્ત્રે નિર્દેશ્ય ન તુ તત્ત્વજઃ ॥૮૮॥

અર્થાત્—મધ્યસ્થ નિર્દેશ્યઃ એમ નિર્દેષ છે કે,
અદ્વૈતવાદ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ નહીં પણ સમજાવણી પ્રાપ્તિ
માટે ઉપદેશવામાં આવ્યું છે.

મળી જુઓ. ઉદારતાના સુનોહર ઉદ્દગાર:—

હેમચક્રદ્રાચાર્યનો

મયબોજાંકુરજનના રાગાદ્યા: ક્ષયમુપાગતા યસ્ય

બ્રહ્મા મ્હ ચિષ્ણુર્વા દુરો જિજ્ઞેષા નમસ્તસ્મૈ ॥

આ શ્લોક તેમજ પ્રભુસપાટણમાં સોમનાથ

મહાદેવની મૂર્તિના સામીપ્યે સ્તુતિ કરતી વખતે ઉચ્ચાર્યો હતો. એવી પરંપરાગત આર્ચિયાયિકા છે.

આ સ્તુતિશ્લોક કહે છે કે:—

સંસારના કારણભૂત રોગ, દેવ આદિ સંમય જોયો
જેનાન્સય પામ્યા છે તે. માટે પ્રથમ, વિષ્ણુ, શંકર અથવા
નિવડોય તેને માટે પ્રાર્થના છે.

મૂર્તિએ આપણા વીતરાગતાના ઉચ્ચતમ આદર્શ—
(પરમ્પૂર્ણ)નું પ્રતીક છે. આદર્શને લેઈ પણ નીચે ઉતાર્યા
સિવાય કોઈ પ્રતીક ઉપર આપણા આદર્શનો આરોપ કરી
તે પ્રતીકદ્વારા આદર્શ (પરમ્પૂર્ણ)ની પૂર્ણ-સંકલિત ધર્મ શકે
છે. દ્રોણાચાર્યે કિલ્લ એકલવ્યને ધનુર્વિદ્યા શીખવવા જ્યારે
ના પાડી ન્યારે તેણે (એકલવ્યે) દ્રોણાચાર્યનું—પોતાને
આવશ્યક એવું મુમૂક્ષુ ગેઠવી તેના ઉપર શરૂ તરીકે દ્રોણા-
ચાર્યનો આરોપ કરી અદ્વાપૂર્વક ધનુર્વિદ્યા શીખવાનું શરૂ
કર્યું અને છેવટે દ્રોણાચાર્યના પ્રિયતમ શિષ્ય અર્જુનને પણ
તપી જાય એવી ધનુર્વિદ્યા એ શીખ્યો. આ ઉદાહરણ કેટલું
સૂચક છે! ખરેખર, આ ઉપરથી, દિગંબરો અને શ્વેતાશ્વરો
વચ્ચેના મૂર્તિમાં અકાર અને તેની સમવટ વગેરે બાબતોના
ઘડઠા કેવા જોતા છે એ આપણને સમજાય તે છે.

આદર્શને કયા નામથી પૂજવું એ બાબતમાં પણ પ્રસ્તુત
 શ્લોક સ્પષ્ટ અજવાળું પાડે છે. આદર્શનું પૂજન અને
 ભક્તિ અમુક જ નામ ઉચ્ચારીને થઈ શકે એવું કંઈ નથી.
 ગમે તે નામ આપીને અને ઉચ્ચારીને આદર્શને પૂજી
 શકાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ પણ (પરમાત્મ-
 પંચાશિકામાં) કહે છે કે:—

ધુદ્ધો જિનો દુષીકેશઃ શમ્ભુર્ગ્રહાદિપૂરુષઃ ।

શ્ત્યાદિનામમેદેપિ નાર્યનઃ સ ત્રિમિયતે ॥

અર્થાત—ધુદ્ધ, જિન, દુષીકેશ, શમ્ભુ, ગ્રહા, આદિ-
 પુરુષ વગેરે જુદાં જુદાં નામ છતાં એ બધાંનો અર્થ એક જ
 છે. એક જ પરમાત્મા એ બધાં નામોથી અભિહિત
 થાય છે x

તાર્થ્ય એ છે કે નમને ગમે તે મૂર્તિનું નમે આલંબન
હો અને ગમે તે નામનું આલંબન હો, છતાં, જેમની
પૂજનીય મૂર્તિનો આહારપ્રકાર કે રચનાપ્રકાર ભિન્ન હોય
અથવા જેઓ આદર્શ ઓળખાવવા માટે જુદા નામોનો
ઉપયોગ કરતા હોય તેમની માથે તે કારણે વિરોધ કે
તકગર કરવાનું કંઈ પણ મર્થ કારણ નથી, એટલું જ નહિ,
પણ તેમના પ્રત્યે આપણું વલણ આદરભાવયુક્ત
હોવું જોઈએ

વીતરાગતા એ પ્રત્યેક માણસનું અન્તિમ સાધ્ય હોવું
જોઈએ એ મુખ્ય મુદ્દો ચક્રા મિવાય જૈનધર્મ અન્ય-
સમપ્રદાયોની તત્વવિષયક માન્યતા અને આચારપદ્ધતિ
અથવા ક્રિયાશાલ પ્રત્યે આદર ધરાવે છે એ નીચેના શ્લોક
ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.—

જિતેન્દ્રિયા જિત્ત્વોદ્યા દાન્તાત્માનો મહાશયાઃ ।

પરમાત્મગતિ યાન્તિ વિભિન્નરપિ યત્ત્મભિઃ ॥

[પરોવિજયશ્ચ, પરમાત્મપ્રયાગિકા]

અર્થઃ જિતેન્દ્રિય, ક્રોધાદિકપાપરહિત, શાન્ત-મના
મહાશયો જુદા જુદા માર્ગથી પણ પરમાત્મદશાએ પહોંચી
શકે છે

કૈવલ્યચિદ્વ્યાપિતયાઽસિ વિષ્ણુ

શિવોઽસિ કલ્યાણવિમૂતિપૂર્ણઃ ॥

[તત્ત્વકન્ધી અગ્રકાન્તવિમૂતિ—દ્વાત્રિશિકા]

અર્થાત્ હે પ્રભુ ! તું નગાદિદોષોનો જેતા હોવાથી જિન છે,
પરમજીવિને પ્રસન્ન થયેલ હોઈ છુટ્ટ છે, કેવલજ્ઞાનથી આપક હે ॥થી
વિષ્ણુ છે અને કલ્યાણવિમૂતિપૂર્ણ હોવાથી શિવ છે

અને તે પરમ આદર્શનો અનુયાયી, પછી તે શ્વેતામ્બર, દ્વિગમ્બર, બૌદ્ધ કે બીજા ગમે તે નામથી ઓળખાતો હોય તો પણ તેનો આત્મા જો સમભાવભાવિત હોય તો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે એમાં કશો સન્દેહ નથી—એ વાત નીચેના શ્લોક રજૂ કરે છે:—

સેયંયરો ય આસંબરો ય યુધ્ધો ય અહવ અન્નો ઘા ।

સમભાવભાવિઅપ્પા લહ્હઈ મુક્કં ન સંદેહો ॥ ૨ ॥

[જયશેખર સુરિની સમ્બોદસતરિ]

કોઈ પણ માણસ ગમે તે નામથી ઓળખાય એની કશી ચિન્તા નથી, પરંતુ તે જો એમ માની જોસે કે દ્વિગમ્બરત્વમાં (નગ્ન રહેવામાં)જ મુક્તિ છે અથવા શ્વેતામ્બરત્વમાં (શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કરવામાં) જ યા વસ્ત્ર-ધારણમાં જ મુક્તિ છે, અથવા તત્ત્વવાદ કે તર્કવાદમાં નિયુ-જ્ઞતા બતાવવામાં મુક્તિ છે, અથવા માત્ર પોતાના પક્ષની સેવા કરવામાં મુક્તિ છે તો એ પ્રકારની માન્યતાઓ ખોટી છે, કિન્તુ કષાયોમાંથી મુક્તિ એ જ સાચી [આધ્યાત્મિક] મુક્તિ છે—એ પ્રકારનો ઉપદેશ નીચેના શ્લોકથી મળે છે:—

નાશામ્યરત્વે ન સિતામ્યરત્વે

ન તર્કવાદે ન ચ તત્ત્વવાદે ।

ન પક્ષસેવાઽઽથ્રયણેન મુક્તિઃ

કપાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ ॥

અર્થાત—દ્વિગમ્બરપણામાં કે શ્વેતામ્બરપણામાં મુક્તિ નથી, તર્કવાદ, તત્ત્વવાદ કે શાસ્ત્રવાદમાં મુક્તિ નથી, તેમ જ

પક્ષસેવામાં અર્થાત્ સામ્પ્રદાયિક ઘેરાવાના સક્રિયતા પૂતરી
ળનવામાં મુક્તિ નથી, કિન્તુ કપાયોથી મુક્ત થવામાં જ
મુક્તિ છે

દેશના (જ્ઞાનોપદેશ અથવા ધર્મોપદેશ) કેવી દેવી જોઈએ
તે સમ્બન્ધમાં નીચેનો શ્લોક જુઓ !

ચિત્રા તુ દેશના તેષાં સ્યાદ્ વિનેયાનુગુણ્યતઃ ।

યસ્યાદેતે મહાત્માનો મવચ્યાધિ-મિવગ્ધરાઃ ॥૧૩૨॥

[યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, હરિભદ્રચૂરિ]

અર્થઃ આ [કપિલ, મુગત (બુદ્ધ) વગેરે] મહાત્માઓ
ભવરોગના મહાન્ વૈદ્યો છે. તે કારણથી તેમની દેશના
(જ્ઞાનોપદેશ યા ધર્મોપદેશ) લિન્નલિન્ન શ્રેણીના શિષ્યોની
યોગ્યતાને અનુસરીને જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે, હોઈ
શકે છે, હોવી જોઈએ

તાત્પર્ય કે શ્રોતાજનોના અધિકારપરત્વે તેમને પચી
શકે-તેમનાથી અમલમાં મૂકી શકાય-એવા પ્રકારની દેશના
જુદા જુદા માધ્યસો માટે જુદી જુદી હોય છે. કારણ કે
આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ એકદમ સાધી શકાતી નથી, પરન્તુ
તે ક્રમિક હોઈ એક પછી એક પગથિયે તેમાં આગળ વધી
શકાય છે. દૂઠકે મારવા જતાં પગ લાંગી જવાનો મોટો
ભય છે અને ઘણાય પગ લાંગી જોડા છે એવા અનુભવો
થયા છે. જેમ કુશલ વૈદ્ય પોતાના દર્દીઓના જુદા જુદા
રોગોની પરીક્ષા કરી તે તે રોગને અનુસરીને જુદી જુદી
દવા આપે છે અને અનુપાનો સૂચવે છે, તેમ જ પથ્યાપથ્ય-
સમ્બન્ધમાં સૂચના કરે છે, તેમ ભવરોગના મહાન્ વૈદ્યો

પણ પોતાના શ્રોતાજનોની પરીક્ષા કરી તેમની યોગ્યતા અને અધિકારને અનુસરીને તેમને ઉચિત જુદી જુદી દેશની આપે છે

હરિભદ્રાચાર્યના આ શ્લોક ઉપરની તેમની ટીકા જણાવે છે કે “સર્વજ્ઞ કપિલ, સુગત (બુદ્ધ) વગેરેની દેશના જે બિન્નબિન્ન પ્રકારની છે તે બિન્નબિન્ન પ્રકારના શિષ્યો કે શ્રોતાઓને લઈને કેમકે એ (કપિલ, સુગત વગેરે) સર્વજ્ઞ મહાત્માઓ ભવરોગના મહાનુ વેદો છે.”

એ જ કારણ છે કે એ મહાત્માઓની વચ્ચે દાર્શનિક-તત્ત્વભેદ માલૂમ પડે છે, જે, બિન્નબિન્ન દૃષ્ટિકોણોને લીધે છે; વાસ્તવિક ભેદ કશો જ નથી કેમકે એ ભવબ્યાધિના મોટા વેદોએ પ્રાણીઓનો ભવરોગ મટે એવો સદુપદેશ કર્યો છે આ શ્લોકની આસપાસનો હરિભદ્રનો વાણીપ્રવાહ દ્રષ્ટવ્ય છે.

પ્રહેય, હેયહેતુ, દાન અને દાનોપાય એ યોગદર્શનનું વર્ગીકરણ છે. હેય દુઃખ છે, એનું કારણ [હેયહેતુ] અવિદ્યા છે, દુઃખનો અમૂલનાશ એ દાન છે અને તેનો ઉપાય [દાનોપાય] રિવેકખ્યાતિ છે. દુઃખ, દુઃખસમુદય, દુઃખનિરોધ અને માર્ગ એ ચતુર્વિધ છે. દુઃખનું કારણ તૃષ્ણા છે, જે, ‘દુઃખસમુદય’ શબ્દથી વિવક્ષિત છે. દુઃખનિરોધનો અર્થાત્ દુઃખનાશનો માર્ગ તૃષ્ણાનો નાશ છે. જે માર્ગથી તૃષ્ણાનો નાશ સધાય તે માર્ગ પણ દુઃખનાશનો માર્ગ કહી શકાય. જૈનપરિભાષામાં ‘બન્ધ’ હેય છે, એ હેયનો તેનું ‘આસવ’ છે. ‘સંવર,’ ‘નિર્જરા’ અને મોક્ષ એ દાન છે અને મનોવાકકાયશુદ્ધિ, સત્ય, સંયમ, તપ, ત્યાગ વગેરે એ દાનના ઉપાય છે.

જ્ઞેનધર્મ વસ્તુતઃ વાઙમય સમ્પ્રદાય નથી, કિન્તુ એ જીવન છે-જીવનવિધિ અથવા જીવનચર્યા છે. યદ્યપિ તીર્થંકર દેવે ચતુર્વિધ (સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા એ પ્રકારના) સંઘની સ્થાપના કરી છે અને આચાર-ક્રિયા-પદ્ધતિ પણ પ્રદર્શિત કરી છે; અને, વ્યવહારમાર્ગના હેતુએ, જન-સમુદાયને માર્ગદર્શન મળે એ કલ્યાણરૂપ હેતુએ સંઘનું બંધારણ તથા આચારક્રિયાપ્રણાલીની રચનાત જનતા આગળ કરવાં પડે જ, તથાપિ એનો અર્થ એ નથી જ કે જે એ સંઘમાં હોય અથવા એ પ્રકારની આચારક્રિયાપ્રણાલીને પાળતો હોય તે જ જ્ઞેન કહેવાય. જે એ સંઘમાં ન હોય અને એ આચારક્રિયાપ્રણાલી ન પાળતો હોય તે પણ (તે થાકે તે દેશ-જાતિ-કુલ-વંશ-સમ્પ્રદાયનો હોય) જે સત્ય-અહિંસાના સન્માર્ગે ચાલતો હોય તો જ્ઞેન છે-અવશ્ય જ્ઞેન છે એમ જ્ઞેનધર્મ કહે છે, તીર્થંકર દેવ અને તેમનું શાસન કહે છે આ જાગતનું નિરૂપણ આ ચોપડીમાં થઈ ગયું છે.

જીવનના જે અંશો: વિચાર અને આચાર. એ બંનેને સુધારવા જે ઔપધિઓ જિનેન્દ્ર ભગવાન્ મહાવીર દેવે જગતને આપી: અનેકાન્તદષ્ટિ અને અહિંસા. પહેલી વિચારને શુદ્ધ કરી તેને સમ્યગ્દષ્ટિ બનાવે છે; અને બીજી આચારને શુદ્ધ તથા મૈત્રીપૂત બનાવે છે.

શ્રીમહાવીર દેવના શાસનની ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી વિશેષતાઓ ત્રણ છે: અનેકાન્ત, અહિંસા અને અપરિશ્લ.

હિંસામાં અસત્ય, ચોરી વગેરે બધા દોષો અને બધી ખુરાઈ-ઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે હિંસા, જૂઠું, ચોરી, લુચ્ચાઈ વગેરે બધા દોષો પરિગ્રહના આવેશમાંથી જન્મે છે. એ જ સમાજમાં વિષમતા આણે છે અને વર્ગવિગ્રહ જગાડી ધાંધલ અને ધિગાણાં મચાવરાવે છે. બધાં પાપો અને સ્વચ્છન્દતા તથા વિલાસોન્માદોનું મૂળ એ છે. એ માટે ગૃહસ્થવર્ગના તેમ જ સમગ્ર સમાજના લલા માટે એ મહાત્માએ પરિગ્રહ-પરિમાણ (પરિમિત પરિગ્રહ), જેના વગર સમાજમાં કે જનતામાં મૈત્રી તથા સુખ-શાન્તિ સ્થપાઈ શકતી નથી; તેના ઉપર ખૂબ જ ભાર આપ્યો છે અને એ રીતે લોકોનું વ્યવહારુ જીવન બિજળું તથા સુખ-શાન્તિવાળું બને એ દિશામાં એ સંત પુરુષનો ઉપદેશપ્રચાર વ્યાપક બનેલો. આજે સામ્યવાદ અને સમાજવાદનું આન્દોલન જગત્ ઉપર ફરી વળ્યું છે, પણ સામ્યવાદનો વિશુદ્ધ રૂપનો પ્રચાર પરિગ્રહપરિમાણ અને લોકમૈત્રીનો વિશાલ નાદ ગળવી અઠી હજાર વર્ષ ઉપર સર્વપ્રથમ શ્રેષ્ઠ રીતે મહાવીરે કરેલો એ ઐતિહાસિક સત્ય છે.

એ તપોનિધિ મુનીશ્વરે પોતાના સમયમાં પથરાયેલી દાસ-દાસીની ખુરી પ્રધાઓ હટાવવા તીવ્ર તપશ્ચર્યા કરી લોકોને સમાનતાના પાઠ લાણાવ્યા છે. ધર્મને નામે અને સ્વર્ગાદિના પ્રલોભન પર પથરાયેલ અજ્ઞાન કર્મકાંડ, શાસ્ત્રવ્યામોહ અને ઇશ્વરવિષયક ગેરસમજ સામે સુસંગત તત્ત્વજ્ઞાન રજૂ કરી લોકોની વિચારબુદ્ધિને પરિવૃત્ત કરી છે. એ અહિંસામૂર્તિ ધર્માચાર્યે યાગાદિ કર્મોમાં ધર્મ

અને ધર્મના દ્વાર તેમને મારે સખત ણંદ હતાં, અને
સામે એ મહાત્માએ—

उच्चो गुणे कर्मणि यः स उच्चो
नीचो गुणे कर्मणि यः स नीचः ।

शूद्रोऽपि चेत् सच्चरितः स उच्चो
द्विजोऽपि चेद् दुश्चरितः स नीचः ॥

[જે, શુદ્ધ-કર્મમાં ઉચ્ચ છે તે ઉચ્ચ છે અને જે, શુદ્ધ-
કર્મમાં નીચ છે તે નીચ છે કહેવાતો શૂદ્ર પણ સચ્ચરિત
હોય તો ઉચ્ચ છે અને કહેવાતો બ્રાહ્મણ પણ દુષ્ચરિત
હોય તો નીચ છે]

આ પ્રકારે ઉદ્બોધન કરી વિચાર અને વર્તનના
મુસરકાર પર ઉચ્ચપણું પ્રતિષ્ઠિત હોવાનું, લોકોને સમજાવ્યું.
માત્ર વાણીથી જ ન સમજાવ્યું, પણ નીચ, દ્વિત હે
અનૃદ્ય ગણાતાઓને મારે પણ પોતાનાં ધર્મસંસ્થાનાં

अथ हास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां ओजप्रतिपूरणम्,
उदाहरणे जिह्वाच्छेदो धारणे. शरीरमेव. ” । (ગૌતમધર્મસૂત્ર)
અર્થ. વેદ સાંભળના ગ્રન્થના કાનમાં સીમ્મ અને માખ ભરી
દેા; એ વેદનું ઉચ્ચારણ કરે તો એની જીભ કાપી નાખવી; અને
માં હરી લે તો એનું શરીર કાપી નાખવું.

“ न शूद्राय मतिं वद्याच्चेच्छिष्टं न हविष्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद् धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ” ॥

(વાનિષ્ઠધર્મસૂત્ર)

અર્થ: શૂદ્રનો બુદ્ધિ ન આપવી, એને મતનો પ્રસાદ ન દેવો
અને ધર્મ તથા વ્રતનો ઉપદેશ પણ એને ન આપવો.

દ્વાર ખુલ્લાં કરી દીધાં. જૈન દીક્ષાને પામી ઋષિ-મહર્ષિ-મહાત્મા બનેલા એ માણ્યોનાં ચરિત ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ગારમા, તેરમા અધ્યાયનમાં ગવાયાં છે તે જમાનામાં સ્ત્રીનું સ્થાન કેટલું હીન બનાવી દીધું હતું, અને 'હિન્દુ' ધર્મની તે વખતની પ્રજાલિકાએ સ્ત્રીને કેટલી તિરસ્કારી દીધી હતી, ત્યારે અહીં મહાવીરે જગતની આગળ સ્ત્રીને પુરુષની સમકક્ષ બાહેર કરી અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં પુરુષના સગ્ગે દરજ્જે ચડાવી તેને સંન્યાસદીક્ષામાં પણ સ્વીકારી* લીધી. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરનું ધર્મચક્ર તે વખતે વ્યાપક રૂપે ક્રાન્તિકારક બન્યું હતું, જેણે પ્રગટાવેલ અથવા વિકાસમાં આણેલ ધર્મ-માર્ગને એના સાચા રૂપમાં આપણે માનવધર્મ કહી શકીએ, જે, બધા (જગતના સધળા માણસો) પ્રત્યે ન્યાય અને સમાનતાની દૃષ્ટિવાળો હોઈ જગતનો કોઈ પણ માણસ પોતાના સ્થિતિ-સંલોગ પ્રમાણે એને (એ ધર્મને) અનુસરી શકે છે, પાળી શકે છે. એ માર્ગ જિને પ્રગટાવેલ અથવા પ્રકાશમાં આણેલ હોવાના કારણે જ "જૈન" ધર્મ કહેવાય છે, જાકી એની વાસ્તવિકતા અને વ્યાપકતા જોતાં એ સર્વજનસ્પર્શી અને સર્વજનહિતાવહ માર્ગદર્શક ધર્મ 'જનધર્મ' કહી શકાય.

*મહાવીરે ઠાસીપણામાં સપડાઈ પડેલી રાજકુમારી 'ચન્દ્રાવતી' ને સંન્યાસિની બનાવી (ચારિત્ર-દીક્ષા આપી) એ અર્થકર સાધ્વીસંસ્થાનો પ્રારંભ કર્યો છે.

xઅને "જિન" કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ નથી, પણ જે વીતરાગ યાત્રીનું નામ છે

વિશ્વજન્મુ મહાવીરે નામધારી કે હીલાપોચા શ્રમણો,
પ્રાક્ષણો, મુનિઓ અને તાપસો એ જાધાની પણ ખજાર
લીધી છે ઉત્તરાધ્યયન મૂત્રના પચીશમા અધ્યયનમાં કહે છે:-

ન વિ મુંહિષણ સમજો ન ઓકારેણ વંમજો ।

ન મુળી રણવાસેણં કુસચીરેણ ન તાપસો ॥૩૦॥

અર્થ. માથુ મુડાવા માત્રથી કેાઈ શ્રમણ થતો નથી,
જોંકારના જાપ કે આલાપ માત્રથી કેાઈ પ્રાક્ષણ થતો નથી,
નિર્જન વનમાં રહેવા માત્રથી કેાઈ મુનિ થતો નથી અને
ધાસનું ચીવર કે વસ્ત્ર ધારણ કરવા માત્રથી કેાઈ તાપસ
થતો નથી. પરન્તુ

સમયાપ સમજો હોઈ વંમચેરેણ વંમજો ।

નાજેણ ય મુળી હોઈ તવેણ હોઈ તાપસો ॥૩૧॥

અર્થ. સમતાથી શ્રમણ થવાય છે, પ્રાક્ષણથી પ્રાક્ષણ
થવાય છે, જ્ઞાન (વિવેકજ્ઞાન)થી મુનિ થવાય છે અને
(વિવેકયુક્ત નિષ્કામ) તપથી તાપસ થવાય છે

અનુભવે જણાય છે કે જૈનદર્શન આધ્યાત્મિક દર્શન
છે એના દાર્શનિક તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ એક પૂર્ણ રીતે
આધ્યાત્મિક શ્રેયસ્કર્મા ઉપર છે. એના વિવિધવિષયક
સમગ્ર વાદ્-મયનો એક માત્ર ઉદ્દેશ વીતરાગતાની પ્રાપ્તિના
માર્ગ પર ચડાવવાનો છે. કેમકે એનું ચોખ્ખું અને જાર
દઈને કહેવું છે કે યથાર્થ કલ્યાણની પૂર્ણતા વીતરાગતા પર
અવલંબિત છે. એની અન્તિમ સીધ છે કે—

જે જે રીતે રાગ-દ્વેષ જોછા થાય, નષ્ટ થાય તે
રીતે વર્તો ! પ્રવર્તો !

એના મમથ વાહુમથનો ચરમ અને પરમ સાર રજૂ કરતી આ એની સીખ સ્પષ્ટ જણાવે, છે કે જે કેાઈ વાદથી-દ્વેત કે અદ્વેત, ઇશ્વરકર્તૃત્વ કે ઇશ્વરનું અકર્તૃત્વ એવા બેતબતના વાદોમાંથી જે કેાઈ પણ વાદનો સહારો લેવાથી અને જે કેાઈ ક્રિયાપદ્ધતિ અથવા આચારમાર્ગથી સત્યાગ્રિ મધાતું હોય, એ મધોવામાં અનુકૂલતા પડતી હોય અને વીતરાગતાની તરફ પ્રગતિ થઈ શકતી હોય તે રીતે ચારિત્ર માધો અને વીતરાગતાની ભૂમિએ પહોંચે ભુજો ! ઉપાધ્યાય શ્રીયજોવિજયજીનો એ પ્રકારનો ઉલ્લેખ:—

किं बहुणा इह जह जह रागदोसा लहुं विलिज्जन्ति ।
तह तह पयद्विअव्वं एसा आणा जिणिदाणं ॥

[અધ્યાત્મમતપરીક્ષાની ઉદ્દેશી ગાથા]

અર્થ: વધારે શું કહીએ ? જે જે રીતે રાગ-દ્વેષ નાશ પામે તે તે રીતે પ્રયત્ન કરે ! એ જ-જિનેન્દ્ર દેવની-આજ્ઞા છે બમ હવે

પુસ્તકમાં થઈ શક્યું છે ત્રીજો ખંડ “ પ્રકીર્ણક ” યજ્ઞ
 મૂકવામાં આવ્યો છે હવે મારું કથન સમાપ્ત થાય છે.
 માત્ર એક ઇચ્છાને ઉવટે પ્રદર્શિત કરી લઉં, અને તે એ
 કે આ પુસ્તકના વાચનના પરિણામે વાંચનારને જૈનધર્મ-
 સમ્બાન્ધી અનેકાનેક જિજ્ઞાસાઓ જાગરિત થાય અને એથી
 તેઓ જૈનધર્મના મહાન્ ગ્રન્થો અવલોકવાને ઉત્સુક બને.

ૐ શાન્તિ: !

સમાપ્ત